

التفسير الوسيط
للقرآن الكريم

تفسير

سُورَةُ الْاَنْفَالِ

الدكتور
محمد سيد طنطاوي
مفتي الديار المصرية

الطبعة الثالثة

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

۷ ش باب الأخضر المشهد الحسيني

القاهرة ٩٣٦٠٠٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومنى وآله

وبعد فهذا تفسير لسورة الأنفال أسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصاً
لوجهه ونافعاً لعباده إنه سميع مجيب .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المؤلف

د . محمد سيد طنطاوي

تمهيد بين يدي تفسير السورة

١ - سورة الأنفال هي السورة الثامنة في ترتيب المصحف ، فقد تقدمتها سورة الفاتحة وهي مكية ، ثم جاءت بعد سورة الفاتحة أربع سور مدنية ، من أطول السور المدنية في القرآن ، وهن سور : البقرة ، آل عمران ، النساء . المائة . ثم جاءت بعد هذه السور الأربع سورتان مكيتان ، وهما أطول السور المكية في القرآن ، سورتا : الأنعام والأعراف ثم جاءت سورة الأنفال بعد ذلك ، فكانت الثامنة في ترتيب سور المصحف .

٢ - وعدد آياتها خمس وسبعون آية في المصحف للكوفي ، وست وسبعون في الحجازي ، وسبع وسبعون في الشامي .

٣ - وقد سميت سورة الأنفال بهذا الاسم ، لحديثها عن الأنفال أي الغنائم في أكثر من موضع .

وقد أطلق عليها بعض الصحابة سورة بدر ، فقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سئل عنها فقال . تلك سورة بدر (١)

٤ - وسورة الأنفال كلها مدنية ، وعن قال بذلك : زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وهطاء بن أبي رباح والحسن ، وعكرمة .

قال صاحب المنار : وقبل لها مدنية إلا آية ٦٤ ، وهي قوله تعالى :-
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ، فقد روى البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أـلم عمر بن الخطاب ، فعلى لما وضعت في سورة الأنفال وقرئت مع آياتها التي نزلت في التحريض على القتال في غزوة بدر لمناسبتها

للمقام ، وروى عن مقاتل استثناء قوله - تعالى - «وإذ يمكركم الله الذنوب» كغفروا ليذنوبك أو يقتلوك . . . الآية ٣٠ ، لأن موضوعها اتهام قريش بالنبي - ﷺ - قبل الهجرة ، بل في الآية التي خرج فيها رسول الله - ﷺ - مع صاحبه أبي بكر بقصد الهجرة وباتفاق الغار ، وهذا استنباط من المعنى ، وهو استنباط يرد ما صرح عن ابن عباس من أن الآية نفسها نزلت في المدينة .

وزاد بعضهم استثناء خمس آيات أخرى بعد هذه الآية ، وهي قوله - تعالى - : «وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا ...» إلى قوله : «بما كنتم تكفرون» ، (الآيات من ٢١ - ٢٥) ، لأن موضوعها حال كفار قريش في مكة ، وهذا لا يقتضي نزولها في مكة ، بل ذكر الله بها رسول بعد الهجرة ، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني ، (١) .

والذي ترقح إليه النفس أن سورة الأنفال جميعها مدنية ، وأن ما في بعض آياتها من أوصاف لأحوال المشركين في مكة قبل الهجرة لا يعني كون هذه الآيات مكية ، لأن هذه الآيات إنما هي من باب تكبير الرسول وأصحابه بما كان عليه أولئك القوم من عناد ومكابرة وانحراف عن الطريق القويم ، أدى بهم إلى الهزيمة في بدر وفي غيرها من المعارك التي كان النصر فيها للمؤمنين .

٥ - وقد ذكر بعض المفسرين - ومنهم الزمخشري - أن سورة الأنفال نزلت بعد سورة البقرة ، ولعل مرادهم بذلك أن نزولها كان بعد نزول بعض الآيات من سورة البقرة ، لأنه من المعروف أن سورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة ، وإنما ابتداء نزولها بعد الهجرة ، ثم امتد هذا النزول لآياتها إلى قبيل وفاة الرسول - ﷺ - بمدة قصيرة .

٦ - قال الألوسي : ووجه مناسبتهم السورة الأعرف أن سورة الأعرف

حيها ، خط الغزو وأمر بالعرف وفي هذه - أي الأنفال - كثير من أفراد المأمور به ، وفي الأعراف ذكر قصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع أقرامهم ، وفي هذه ذكر - ^١ - وذكر ما جرى بينه وبين قومه .

وقد فصل - سبحانه - في تلك قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم وأجل في هذه ذلك فقال : كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخدموه بذنوبهم

وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله - تعالى - : « وإذا لم تأتكم آية قالوا لولا اجتبيتها . . . » وصرح بذلك هنا إذ يقول . . « وإذا أتتكم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا . . . » إلى غير ذلك من المناسبات .

ثم قال الألوسي : والظاهر أن وضعا هنا توقيني ، وكذا وضع براءة بعدها ، وإلى ذلك ذهب غير واحد . . . (١) .

والحق أنه بمطالعتنا لما يقوله الألوسي وغيره من المفسرين في بيان وجه مناسبة السورة لتي قبلها ، نرى أن هذه الأقوال لا تخلو من تكلف ، وأن كثيراً مما ذكره من مناسبات بين سورتين معيشتين لا يختص بهما ، بل هو موجود فيهما وفي غيرهما .

فالألوسي - مثلاً - يجعل من وجوه مناسبة الأنفال للأعراف أن الأعراف فيها « وأمر بالعرف » ، وأن الأنفال فيها كثير من أفراد المأمور به . . . وهذا المعنى نراه في كثير من السور المتتالية ، فسورة آل عمران - مثلاً - من بين آياتها قوله - تعالى - : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . . » (٢) وسورة النساء - التي بعدها - فيها

(١) تفسير الألوسي ج ٩ ص ١٥٨ تهريف يسير .

(٢) الآية ١٠٤ .

— أيضاً — كثر من أفراد المأمور به ؛ لأن الأمر بالمعروف من الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي .

والتي تميل إليه النفس أن ترتب السور توفيقاً ، وأن كل سورة لها موضوعاتها التي تراها بارزة بصورة تميزها عن غيرها .

٧ — وسورة الأنفال عند ما تأمل ما اشتملت عليه من آيات ، تراها تحدثنا — في مجموعها — عن غزوة بدر ، فتمرض أحداثها الظاهرة ، كما تعرض بشارات النصر فيها ، وتكشف عن قدرة الله وتقديره في وقائع هذه الغزوة الحاسمة ، وتبين كثيراً من الإرشادات والتشريعات الحربية التي يجب على المؤمنين اتباعها حتى ينالوا النجاح والفلاح .

روى البخاري عن ابن عباس أن سورة الأنفال نزلت في بدر (١) :-

(أ) لقد افتتحت للسورة الكريمة ببيان أن قصة الأنفال — أي الغنائم — مردها إلى الله ورسوله ، وأن على المؤمنين أن يدعوا لما يفعله فيها رسولهم — ﷺ — ثم وصف المؤمنين الصادقين أكل وصف ، وبشرتهم بأسمى المنازل ، وأرفع الدرجات .

قال - تعالى - : يا أيها الذين آمنوا انقلبوا قلوبكم إلى الله والرسول فانقروا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ، (١) إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون (٢) الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وينفقون (٣) أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ، (٤) .

(٢) صحيح البخاري . كتاب التفسير ج ٦ ص ٧٧ طبعة مصطفى

(ب) وبعد هذا الحديث الطيب عن أوصاف المؤمنين الصادقين ، تبدأ السورة في الحديث عن حال بعض الذين اشترى كوا في غزوة بدر ، وكيف أنهم كرهوا القتال في أول الأمر ، لأنهم لم يخرجوا من أجله وإنما خرجوا من أجل الحصول على التجارة التي قدم بها مشركو قريش من بلاد الشام لكن الله - تعالى - أراد أن يعلمهم وغيرهم أن الخير فيما قدره ، لا فيما يقدرون ويريدون .

استمع إلى السورة الكريمة بتأمل وتدبر وهي تصور هذه المعاني بأسلوبها البليغ المؤثر فتقول .

« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون (٥) يحادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون (٦) وإذ يمدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين (٧) ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون (٨) » .

(ج) ثم تسوق السورة بعد ذلك ألواناً من البشارات التي تشعرك المؤمنين بأن الله - تعالى - قد أجاب لهم دعاءهم ، وأنه - سبحانه - سيحمل النصر في هذه المعركة حايضاً لهم ، ومن مظاهر هذه البشارات أن الله - تعالى - أمدهم إباناً من الملائكة مردفين ، وأمدهم بالنعاس ليكون مصدر طمأنينة لقلوبهم ، وأمدهم بمياه الأمطار ليتطهروا بها ، ولتنت الأرض من قذبتهم ، وأمدهم قبل ذلك وبعده بمونة الذي جعلهم يقبلون على قتال أعدائهم بقلوب مأوؤا الأندام والشجاعة

قال - تعالى - : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم

جآلف من الملائكة مردفين (٩) وما جعله الله إلا بشري ولن تعلمن به
قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم (١٠) إذا يغضبكم
النعاس أمنة منه ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم
رجز الشيطان وليرابط على قلوبكم ويثبت به الأقدام (١١) .

(د) ثم وجهت السورة للكرامة خمس نداءات إلى المؤمنين . أرشدتهم
في كل واحد منهم إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم .

فقد أمرتهم في النداء الأول بالثبات في وجوه أعدائهم ، ونهتهم عن
الفرار منهم ، وهددت من يولهم دبره بسوء المصير ، وأخبرتهم بأن الله معهم
ما داموا معتمدين عليه ، ومستجيبيين لما يدعوهم إليه .

وأمرتهم في النداء الثاني بطاعة الله ورسوله ، وحذرتهم من المعصية ،
ومن الذنبه بالمكافرين الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون .

وأمرتهم في النداء الثالث بالمسارعة إلى أداء ما كلفوا به من تكاليف
غيرها سعادتهم وفلاحهم ، وخوفتهم من ارتكاب ذنوب لا يحق شرها بالذين
ارتكبوها وحدهم ، وإنما بهمهم وغيرهم عن رأوا المنكر فلم يعملوا على
تغييره ونهتهم في النداء الرابع عن خيانة الله ورسوله ، أي : عن ترك
فرائض الله ، وعن هجر سنة رسوله . . وحذرتهم من أن تشغلهم أموالهم
وأولادهم عن طاعة الله وعن أداء واجباته .

ثم بشرتهم في النداء الخامس بأنهم إذا ما اتقوا الله حق تقاته ، فإنه
- سبحانه - يزيدهم الهداية والنصر والنجاة من كل مكروه .

تدبر معي - أخي القاريء - هذه النداءات ، وما اشتملت عليه من
توجيهات سامية وإرشادات عالية ، حيث يقول - سبحانه - :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ
الْأَدْبَارَ (١٥) ، ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠) ، ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (٢٤) ، ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا قُلُوبَكُمْ وَلِلرَّسُولِ
وَتَخْرُجُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧) ، ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ (٢٩) ، ...

(هـ) ثم أخذت السورة بعد ذلك في تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم
كإبرادوا له شكرا ، وفي تصوير ما عليه الكافرون من جهل وعناد وخسران .

فحكمت ما قالوه في شأن القرآن من كذب ومكارة .

وحكمت استهزاءهم بالدين ، وإمعانهم في الجحود ، وتعجلهم للعذاب ..

وحكمت ما كانوا يقومون به من تصفيق ولغو عند قراءة القرآن ،
حتى يشغلوا الناس عن سماعه ...

وحكمت مسارعتهم إلى إنفاق أموالهم ، لا في وجوه الخير ، ولكن في
وجوه الشر التي ستكون عاقبتها الخسران وسوء المصير .

وبعد أن حكمت كل هذه الرذائل عن الكافرين ، أمرت الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغهم أنهم إذا ما اتهموا عن كفرهم وعنادهم ، فإن الله
- تعالى - سيغفر لهم ما سلف من ذنوبهم . أما إذا استمروا في طغيانهم
وجحودهم ، فستدور الدائرة عليهم .

قال - تعالى - : « وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
أَوْ يَخْرُجُوكَ ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٢٠) »

وإذا تلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين (٢١) وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم (٢٢) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون (٢٣).

(و) وبعد أن افتتحت السورة الكريمة بالحديث المجمل عن الغنائم وسأقت في أعقابه ما سأقت من توجيه وإرشاد وترغيب وترهيب.

بعد كل ذلك عادت السورة إلى الحديث عن الغنائم، ففصلت ما أجملته في مقامها، وذكرت المؤمنين بنعم أخرى منحهم الله إياها في بدر.

ومن ذلك : أنه — سبحانه — هياً لهم المكان المناسب لقتال أعدائهم، وجعل اللقاء الخامس بين الفريقين بدون موعد سابق . . . وقلل كل فريق في عين الآخر ليقضى — سبحانه — قضاءه النافذ . . .

قال — تعالى — : « واعدوا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسة ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، إن كنتم آمنتم بالله وما على أنزائنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير (٤١) إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منكم ، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضى الله أمرأ كان مفعولاً . ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم (٤٢) » .

(د) ثم يأتي بعد ذلك النداء السادس والآخر للمؤمنين ، فيأمرهم

— سبحانه — فيه بالنبات هند لقائمهم لأعدائهم ، وبالإكثار من ذكره ، وبالعناية بالنامة له ورسوله ، وبالإبتعاد عن التنازع والاختلاف .

ثم ينههم عن التشبه بالمرائين ، والمتكبرين ، والمفرورين ، الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم . . . ولكنه عندما تراهي الجمان نكس على عقبيه والذين سيكون مصيرهم الهزيمة في الدنيا ، والعذاب المهين في الآخرة بسبب كفرهم بآيات الله ، وإيثارهم الضلالة على الهداية .

قال — تعالى — : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون (٤٥) وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربكم وأصبروا إن الله مع الصابرين (٤٦) ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله ، والله بما يعملون محيط (٤٧) وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ، فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون ، إني أخاف الله ، والله شديد العقاب (٤٨) .

(ح) ثم تمضي السورة الكريمة في تصوير ذائل الكافرين ، وفي تشجيع المؤمنين على قتالهم ، وإعداد العدة لدحرم وتشريدهم ماداموا مستعمرين على كفرهم وخيانتهم . . . ، فإن جنحو السلم . ومالوا إلى المصالحة والمهادنة فاقبل منهم ذلك — أيها الرسول الكريم — ، واحترس من خداعهم وغدرهم ، وحرض أنباك على قتالهم بصبر وجلد .

قال — تعالى — : وإن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون (٥٥) الذين طاعت من دونه ثم ينفضون عهدهم في كل مرة

وَمَ لَا يَتَّقُونَ (٥٦) فَاِمَا تَتَّقُنْهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرُّهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَعْلَمُكُمْ
يَذْكُرُونَ (٥٧) وَاِمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةٍ فَاَبْذِلْهُمْ هَلِى سِوَاهُ اِنْ
اَللهُ لَا يَهْدِى الْخَائِفِيْنَ (٥٨) وَلَا يَحْسِبُنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبْقُوْا اِيْنِهِمْ
لَا يَمْجِزُوْنَ (٥٩) وَاَعِدُوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللهُ
يَعْلَمُهُمْ ، وَمَا تَنْفَقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ يُوْفِّ اِيْكُمْ وَاَنْتُمْ
لَا تَظْلُمُوْنَ (٦٠) وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيْمُ (٦١) . .

(ط) ثُمَّ اَنْتَقَلَتِ السُّوْرَةُ اِلَى الْحَدِيْثِ عَنْ اَسْرَى غَزْوَةِ بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
فَبَيَّنَتْ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَى الرَّسُوْلِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِيْنَ فِى شَأْنِهِمْ ،
وَعَاتِبَتْهُمْ لِإِيْثَارِهِمْ اخْذَ الْفِدَاءِ هَلِى مَا عِنْدَ اللهِ مِنْ ثَوَابٍ عَظِيْمٍ ، وَأَبَاحَتْ لَهُمْ
أَنْ يَأْكُلُوْا مِمَّا غَنَمُوْهُ ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ ، وَأَمَرَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَنْ يَدْعُوَ الْأَمْرِيَّ اِلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَتَى آمَنُوا غُفِرَ لَهُمْ
بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .. تَأَمَّلْ مَعِيَ - أَخِي الْقَارِئُ - هَذِهِ الْآيَاتُ الْمَكْرِمَةُ
الَّتِي سَاقَتْهَا السُّوْرَةُ فِى هَذَا الْمَعْنَى . .

• مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَشْخَنَ فِى الْأَرْضِ ،
تُرِيدُونَ هَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يَرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ هَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٦٧) -
لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لِمُسْكِمٍ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِيْمٍ (٦٨) -
فَذَكَرُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (٦٩) -
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِىْ أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى اِنَّ يَعْلَمُ اللهُ فِى قُلُوْبِكُمْ شَيْئًا

يؤتاكم خيراً مما أخذ منكم ويفقر لـكم والله غفور رحيم (٧٠)
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم
حكيم (٧١) . .

(ي) وإذا كانت السورة قد تحدثت في أوائلها عن صفات المؤمنين . .
للصالحين ، وعن حال الذين كرهوا الخروج القتال في بدر . . فإنها قد
تحدثت في ختامها - أيضاً - عن أصناف المؤمنين . . فحدث المهاجرين
السابقين ، ومدحت الأنصار الذين آووا ونصروا ، لأنهم قد اشتركوا جميعاً
في بذل أموالهم وأنفسهم من أجل إعلاء كلمة الله . . ثم بينت ما يجب عليهم
نحو غيرهم من المؤمنين الذين لم يهاجروا ، بل ظلوا في أرض الشرك .
ثم مدحت المؤمنين الذين تأخرت هجرتهم عن صلاح المدينة - وإن كانوا أقل
في الدرجات من المهاجرين السابقين - .

قال - تعالى - : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم
 وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء
 بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لـكم من ولايتهم من شيء حتى
 يهاجروا ، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم
 ينسكم وبينهم ميثاق والله بما تعلمون بصير (٧٢) والذين كفروا
 بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
 كبير (٧٣) والذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله والذين آووا
 ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم (٧٤)
 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » .

ولولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، إنه الله بكل شيء عليم (٧٥) . .

٨ - هذا عرض مجمل لما اشتملت عليه سورة الأنفال من توجيهات حسامية ، وآداب عالية ، وتشريعات حكيمة . . .
ومن هذا العرض نرى أن السورة الكريمة قد اهتمت بأمر من أبرزها
حائلي :

(أ) تربية المؤمنين على العقيدة السليمة ، وعلى الطاعة لله ورسوله ، وإصلاح ذات بينهم ، والتهبات في وجه أعدائهم ، والإكثار من التقرب إلى خالقهم ، والمداومة على مراقبته وخشيته وشكره ، فهو الذي هدانا للإيمان ، وهو الذي آوأم وأبدم بنصره وورزقهم من الطيبات . . بعد أن كانوا ضالين ومستضعفين في الأرض . : ولقد أفاضت السورة في غرس هذه المعاني في نفوس المؤمنين لأنها نزلت كما سبق أن بينا -- في أعقاب اللقاء الأول بينهم وبين أعدائهم -- فمكان من المناسب أن تكرر غرس هذه المعاني في القلوب حتى تستمر على طاعة الله ورسوله ، تلك الطاعة التي من ثمارها الظفر الدائم والخير الباقي . .

(ب) تذكير المؤمنين بما عليه أممهم من جحود وعناد ، وبما كان منهم من مكر برسلهم -- صلى الله عليه وسلم -- أو من استنواهم بديهم وقرآنهم ومن عداوة شديدة لأحق وأهل ، ومن صفات ذميمة جعلتهم أهلاً لاستحواة الشيطان عليهم . . . وهذا التذكير قد تكرر كثيراً في سورتنا هذه ، لكي يستمر المؤمنون على حسن استعدادهم ، ولكي لا تنسهم نشوة النصر في بدر ما يضرهم لهم أعداؤهم من كراهية وبغضاء ، وما يبيتونه لهم من سوء وشر .

(ج) إرشاد المؤمنين إلى المنهاج الذي يجب أن يسيروا عليه في حالتهم حربيهم وحلهم ، لأنهم متى ساروا عليه حالهم النصر ، وصاحبهم التوفيق في حالة الحرب : أمرتهم السورة الكريمة بأن يعدوا لأعدائهم كل

ما يستطيعون من قوة. وأن يبذلوا أموالهم بسخاء من أجل نصرته الحق ..
 حوأن يقاتلوا خصومهم بشجاعة وإقدام ، وأن يكثروا من التقرب إلى الله
 بصالح الأقوال والأعمال — خصوصاً في مواطن القتال — . وأن يجعلوا
 غايتهم في قتالهم إحقاق الحق وإبطال الباطل ، حتى لا تكون فتنة ويكون
 الدين كله لله

وأن يؤثروا السلم على الحرب متى وجد السبيل إليه ، فإن السلم هو الأصل
 أما الحرب فهي أمر لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة التي تقتضيها . . أما في حالة
 سلامهم : فقد أمرتهم السورة الكريمة بالتآخي والتناصر والنواد والاتراحم
 والتصالح . . وبذلتنازع والتخاصم والاختلاف والبطر .

كما أمرتهم بتقوى الله وبإيثار ما عنده من ثواب وأجر إلى الأموال
 والأولاد .

قال — تعالى — : « واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده
 أجر عظيم . . »

وهناك موضوعات أخرى تعرضت لها السورة :

كحديثها عن الغنائم ، وعن الأسرى ، وعن المعاهدات ، وعن أحداث
 غزوة بدر ، وعن المشاعر التي تحركت في نفوس بعض المشتركين فيها قبل
 أن تبدأ المعركة وخلالها وبعدها .

وقد ساقَت السورة الكريمة كل ذلك بأسلوب يهدي للقلوب ، ويشرح
 الصدور ، ويرشد الناس إلى مواطن عزهم وسعادتهم .

هذا ، وأرى من المناسب — أخى القارىء — أن نختم هذا العرض المجمع
 لسورة بدر — كما سماها ابن عباس — بتخليص قصة هذه الغزوة لنقسم الجو
 الذى نزلت فيه هذه السورة ، ولندرك مرامي النصوص فيها . . لأننا نعتقه

أن عما يمين على فهم الآيات القرآنية فهماً قوياً مستثيراً ، أن يكون القارىء -
أو المفسر لها ملماً بأسباب نزولها وبالجوالتاريخى الذى نزلت فيه ، وبالأحداث
التي لا بدت نزولها . . بجانب إلمامه بمدلولاتها اللغوية والبيانىة . .

قال الإمام ابن هشام عند حديثه عن « غزوة بدر الكبرى » ، (١) .

قال ابن إسحاق : لما سمع رسول الله - ﷺ - بأبى سفيان مقبلاً من الشام فى
غير قريش عظيمه . . فدب المسلمين إليها وقال : هذه غير قريش فيها أموالهم .
فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها ، فانتدب الناس نخف بعضهم وثقل بعضهم .
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله - ﷺ - يلقى حرباً .

وكان أبو سفيان - حين ذاك من الحجاز - يتجسس الأخبار ، ويسأل
من لقى من الركبان : تخروفاً على أمر الناس - أى : على أموالهم التى معه فى القافلة .
حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أنه عهده أنه استنفر أصحابه لك ولعمرك
فحذر عند ذلك . فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة ، وأمره
أن يأتى قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن عهده أنه قد عرض لها فى
أصحابه . فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة .

فلما وصلها أخذ يصرخ ببطن الوادى . . ويقول يا معشر قريش : اللطيمة
اللطيمة - أى : العير التى تحمل اللطيب والمسك والثياب . . - أموالكم مع
أبى سفيان قد عرض لها عهده فى أصحابه ، لا أرى أن تدركوها ، الغوث الغوث
فتجهز الناس سراغاً وقالوا : أيقظ محمد وأصحابه أن تكون كبير ابن
الحضر مى ؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين ، إما خارج وإما
باعت مكانه رجلاً ، وأوعيت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد .

- خرجوا بالقيان والدقاف يقنين فى كل منهل ، وينحرون الجزر ،
وهم تستعمائة وخمسون مقاتلاً ، وقادوا مائة فرس ، هليها مائة دارع سوى
درع المشاة ، وكانت إليهم سبع مائة بعير .

(١) السيرة النبوية لابن هشام ومعها شرحها للإمام السهيلي ج ١ ص ٩١ -
طبعة دار الكتب الحديث بالقاهرة .

قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه : واستعمل ابن مكتوم على الصلاة بالناس ، واستعمل على المدينة أبا لبابة . . ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير .
وكان أهل المسلمين يومئذ سبعين بعيراً ، فاعتقبوها أى كانوا يركبونها بالتعاقب ، وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ .

وسلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ، ثم على العميق ، ثم على ذى الحليفة . . ثم نزل قريباً من بدر . . وأتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش فقال أبو بكر فقال وأحسن . ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن . ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله ، امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى . اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون .

ثم قال رسول الله - ﷺ - أشيروا على أيها الناس ، وإنما يريد الأنصار ، وذلك لأنهم عدد الناس . وأنهم حين يابعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله : إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا ، فإذا وصلت إلى ديارنا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أباءنا ونساءنا .

فلما قال رسول الله - ﷺ - ذلك ، قال له سعد بن معاذ : والله لكانك تريدنا يا رسول الله ، لقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخاف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، وإننا لصبر في الحرب ، صدق عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله ، ففرح - رسول الله - ﷺ - بقول سعد . .

ثم قال : سمعوا وأبشروا ، فإن الله — تعالى — قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم .

قال ابن إسحاق : ثم ركب رسول الله — ﷺ — ومعه أبو بكر فسارا حتى وقفا على شيخ من العرب . فسأله الرسول — ﷺ — عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم ، فقال الشيخ لا أخو كما حتى تخبراني عن أمتي ؟ فقال رسول الله — ﷺ — إذا أخبرتنا أخبرناك . قال : أذاك بذلك ؟ قال : نعم ، قال الشيخ : فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان صدق الذي أخبرني ، فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به المسلمون .

وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان الذي أخبرني صدقني ، فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، للمكان الذي فيه قريش . فلما فرغ من خبره قال : من أمتي ؟ فقال رسول الله — ﷺ — نحن من ماء ، ثم انصرف عنه .

ثم رجع رسول الله — ﷺ — إلى أصحابه فلما أمسى أرسل بعضهم إلى ماء بدر يلتمسون الخبز له . . فأصابوا ساقين لقريش فأنوا بهما . . فقال لهما النبي — صلى الله عليه وسلم — أخبراني عن قريش . قالوا : هم والله وراء الكتيب الذي ترى بالعنوة القصوى .

فقال لهما : كم القوم ؟ قالوا كثير قال : ما عددهم ؟ قالوا لا ندري قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالوا : يوماً نسمأ ويوماً عسراً . فقال القوم فيها بين التسعمائة والالف ثم قال لهما : فمن فيهم من أشرف قريش ؟ قالوا : هبة وشيبة ابنا ربيعة ، والنضر بن الحارث ، وزمة بن الأسود ، وأمية بن خلف . . فأقبل رسول الله — ﷺ — على الناس فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها . . قال ابن إسحاق : ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز غيره ، أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم لتمنوا غيركم ورجالكم وأموالكم ، فقد نجها الله فارجموها . فقال أبو جهل : والله لا فرجع حتى فرد ماء بدر ، فنقم عليه

ثلاثة ، تنحر الجوز ، ونظم الطعام ، ويسقى الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجهنا ، فلا يزالون بها يومنا أبداً بعدها .

وقال الأخنس بن شريق أنبي زهرة ، يابني زهرة قد نجي الله لكم أمم والكم فارجموا فرجموا فلم يشهد غزوة بدر زهرى واحداً . ومضت قريش حتى زلوا بالعدوة القصوى من الوادى . . . وبعث الله السماء بالماء فأصاب المسطور منه ما بلدهم الأرض ولم يمنهم من المسير ، وأصاب قريشا منه ما لم يقدروا على أن يرتحلوا منه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم — يبادرهم إلى الماء ، حتى إذا جاء ماء نزل به . . .

فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله ؟ أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والمكيدة والحرب ؟ .

فقال رسول الله ﷺ : — بل هو الرأى والمكيدة والحرب .

فقال الحباب يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فامض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ، ثم نتور ما وراءه من القلب — أى : ثم نعطى ما خلفها من الآبار — ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون .

فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لقد أشركت بالرأى ، ثم نهض ومعه الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، ثم أمر بالقلب فعورت وبنى حوضاً على القلب الذى نزل عليه فلى ماء . ثم قال سعد بن معاذ يا رسول الله ، ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ، ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا ، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا ، كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الأخرى ، جلست على ركائبك فلاحقت بمن ورائنا . فقد تخلف عنك أقوام يابني الله ما نحن بأشد لك حياء منهم ، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ودعاه بخير ، ثم بنى رسول الله عريشاً فكل فيه . . .

ثم ارتحلت قريش حين أصبحت ، فلما رأوا رسول الله - ﷺ -
قادمة من الكنيب إلى الوادي قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها ،
تجادك وتكذب رسولك ، اللهم فتصرك الذي وعدتني . اللهم أحهم الغداة .
ثم أرسلت قريش حمير بن وهب الجهمي فقالوا له : احذر لنا أصحاب
محمد ، فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال : هم ثلاث مائة
رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا . .

ولقد رأيت - يامعشر قريش - البلياء تحمل المنايا ، فواضح يثبت تحمل
الموت النافع . قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم . والله ما أرى أن
يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم ، فإذا أصابوا منكم أحدا دم فما خور
العيش بعد ذلك ، فروا رأيكم .

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس ، فأتى عتبة بن ربيعة فقال :
يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها ، فهل لك إلى أن تفعل شيئا
تذكر به بخير إلى آخر الدهر ؟ فقال عتبة : وما ذاك يا حكيم ؟

قال : ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك حمير بن الحضرمي . . .
قال عتبة : قد فعلت . . ثم قام عتبة خطيبا في الناس فقال :

يامعشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا ،
والله لن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه . قتل
ابني عمه أو ابن خاله . . فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب ؛
فإن أصابوه فذاك الذي أردتم ، وإن كان غير ذلك ألقاكم ولم تعرضوا منه
ما تريدون . .

ولمخ كلام عتبة أبا جهل فسيه . . ثم بعث أبو جهل إلى ابن الحضرمي
فقال له : هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس ، وقد رأيت نارك بعينك ،
فقم فأنشد خفرتك ومقتل أخيك - أي : فقم فاطلب من الناس الوفاء بالعهد
والأخذ بشار أخيك .

فقام أبو الحضرمي فاكشف ثم صرخ : واحمره ، واحمره ، فحميت
الحرب ، واشتد أمر الناس ، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر ، وأفسد
أبو جهل للرأي الذي دعا عتبة الناس إليه . .

قال ابن إسحاق : ثم خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي - وكان
عمره سائياً للخلق - فقال : أعاهد الله لأشرب من حوضهم أو لأهد منه ،
أو لأموتن دونه . فلما دنا منه خرج إليه حمزة بن عبد المطلب . فلما التقيا
ضربه حمزة فأطعن قدمه بنصف ساقه - أي . أطارها - وهو دون الحوض ،
فوقع على ظهره تشعب رجله دما نحو أصحابه . ثم حبا إلى الحوض حتى
اقتحم فيه ، فضربه حمزة حتى قتله في الحوض . .

ثم خرج عتبة بين أخيه شبيه وابنه الوليد بن عتبة ... فنادى يا محمد :
أخرج إلينا أكفأنا من قومنا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قم
يا عبيدة وقم يا حمزة وقم يا علي . . . أما حمزة فلم يمهل شية أن قتله ، وأما
علي فلم يمهل الوليد أن قتله ، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاماً
أثبت صاحبه - أي : جرحه جرحاً شديداً لا يملك معه الحركة - وكر حمزة
وهل بأسياً فهما على عتبة فأججزا عليه ، واحتملا عبيدة لحازاه إلى أصحابه .
قال ابن إسحاق : ثم توارح الناس ، ودنا بعضهم من بعض ، وقد أمر
رسول الله الناس أن لا يحملوا حتى يأمرهم ، وقال : « إن اكشفكم القوم
فانضحوهم عنكم بالنبل » . . .

ثم عدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفوف ، ورجع إلى العريش
فدخله ، ومعه أبو بكر الصديق . . وأخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم -
وناشد ربه ويقول فيم يقول : « اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد »
وأبو بكر يقول : يا رسول الله بعض مناشدتك ربك ، فإن الله منجوك لك
ما وعدك . .

ثم خفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خفقة وهو في العريش ، ثم

انتبه فقال : « ابشريا أبا بكر ، أذاك نصر الله . هذا جبريل آخذ بضان فرسه يقوده على ثنائة النقع » - أى الغبار .

وكان قد رمى مخرج مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل ، فكان أول قتيل من المسلمين .

ثم رمى حارثة بن سراقة وهو يشرب من الخوض بسهم فقتل .
ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس فخرضهم وقال :
« والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محسبا ، قبل أن
غير مدبر ، إلا أدخله الله الجنة » . .

ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حفنة من الحصيا فاستقبل
قريشا بها ، ثم نفخهم بها وأمر أصحابه فقال : « شدوا ، فكانت الهزيمة فقتل
الله - تعالى - من قتل من صناديد قريش ، وأسر من أسر من أشرافهم » .
فلما وضع القوم أيديهم بأسرون ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في العريش ، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذى فيه رسول الله
ﷺ - متوشحا بالسيف فى نفر من الأنصار يحرسون رسول الله . يخافون
عليه كره العدو ، ورأى رسول الله - ﷺ - فى وجه سعد الكراهية
لما يصنع الناس ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « والله لا تكأنك
باسعد تذكره ما يصنع القوم » ،

فقال سعد : أجل والله يا رسول الله ؟ كانت هذه أول موقعة أوقعها الله
بأهل الشرك ، فكأن الإيخان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال . .
ثم قال الرسول الله - ﷺ - لأصحابه يؤمئذ : « إني قد عرفت
أن رجالا من بنى هاشم ، غيرهم قد أخرجوا كرها ، حاجة لهم بقنا لنا ،
فن لقي منهم -كم أحدا من بنى هاشم فلا يغلبه ومن لقي أبا البحتري فلا يقتله ...
قال ابن إسحاق : - وبعد انتهاء المعركة - أمر رسول الله - ﷺ -
بالقتل من المشركين أن يطرحوا فى القليب فلما طرحوا وقف عليهم فقال . .

« بشس العشرة كنتم لنبيكم - يا أهل القلب - لقد كذبتموني وصدقني الناس ،
وأخروني وآناني الناس ، وقاتلتموني ونهرني الناس . . »

ثم قال : « هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي
حقاً ، فقال المسلمون : يا رسول الله ! ! أتنادي قوماً قد جيفوا ؟ »

فقال — ﷺ — : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم
لا يستطيعون أن يحيجوني ، . »

ثم إن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أمر بمافي العسكر بما جمع الناس
لجمع ، فاختلف فيه المسلمون ، فقال من جمعه : هو لنا ، وقال الذين كانوا
يقاثلون العدو . . : والله لو لا نحن ما أصبتموه . .

ثم بعث رسول الله — ﷺ — عبد الله بن رواحة وزيه بن حارثة
ليبشرا أهل المدينة بنصر الله لهم على المشركين .

ثم فرق للرسول — ﷺ — الأسرى من المشركين بين أصحابه
وقال لهم :

« استوصوا بالأسارى خيراً ، . »

قال ابن إسحاق : وكان أول من قدم مكة بصاحب قريش الحبسيان بن عبد الله
الحزاعي فقالوا له : ما وراءك ؟ فقال : قتل عتبة ، وشيبة ، وأبو الحكم بن
هشام ، وأمية بن خلف . . فلما جعل يعدد أشراف قريش الذين قتلوا ،
قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر : والله إن يعقل هذا فاسأله عن
فقالوا له : ما فعل صفوان بن أمية ؟ فقال : ها هو ذاك جالساً في الحجر ،
وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلوا . .

ولما قدم أبو سفيان بن الحارث قال له أبو لهب : هلم إلي ، فعدت لك لعمرى
الحجر ! ! فجلس إليه والناس قيام عليه فقال له أبو لهب : يا ابن أخي أحبرني
كيف كان أمر الناس ؟

فقال أبو سفيان: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فبجناهم أكتافنا وقد روتنا
كيف شأوا ، ويأمر روتنا كيف شأوا . . .

أما بعد : فهذا ملخص لغزوة بدر سقناه قبل البدء في التفسير التحليل لسورة
الأنفال ، وقصدنا من ذكر هذا الملخص لهذه الغزوة الحاسمة : أن نتسم الجزء
الذي نزلت فيه السورة - كما سبق أن أشرنا - وأن نستعين به على فهم الآيات
فهما واضحا مستثيراً . . .

لأن سورة الأنفال هي سورة بدر كما سماها ابن عباس - رضي الله عنه -
وفي ختام هذا التعريف بسورة الأنفال ، نسأل الله - تعالى - أن يوفقنا لتفسير
آياتها تفسيراً واضحاً مقبولاً ، بعيداً عن الانحراف . محرراً من لغو القول
وباطله . . .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين

المؤلف

د . محمد سيد طنطاوى

يَسْجُدُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

لعل من الخير قبل أن نتكلم في تفسير هذه الآيات الكريمات أن نذكر بعض الروايات
التي وردت في سبب نزولها ، فإن معرفة سبب النزول يعين على الفهم السليم -
قال الإمام ابن كثير - ما ملخصه - روى الإمام أحمد عن عبادة بن
الصامت قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشهدت
معه بدرًا فالتقى الفاس ، فهزم الله - تعالى - العدو ، فانطلقت طائفة في آثارهم
يهزمون ويقتلون ، وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه ، وأحدثت
طائفة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكي لا يصيب العدو منه غرة ، حتى
إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض : قال الذين جمعوا الغنائم : نحن
حاربناها وجمعناها ، فليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا في طلب
العدو : لستم بأحق بها منا ، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم . وقال للذين
أحدثوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لستم بأحق بها منا ، نحن أحدثنا
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخافة أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به -
فخولت : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول . . . فقسمها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين .

وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه - واللفظ له - عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا ، ففسارح في ذلك شبان القوم ، وبقى الشيوخ تحت الرايات . فلما كانت المغامم وجاءوا يطلبون الذي جعل لهم . فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا ، وإيا كذا ردوا لكم ، لو انكشفتم لثبتم لإينا . فتنازعوا ، فأزل الله - تعالى - : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ... » وقال الثوري ، عن الكلبي ، عن أبي صالح عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا ، فجاء أبو اليسر بأسيرين ، فقال يا رسول الله صلى الله عليك - أمت وعدتنا فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ، إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء ، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو ، وإنما هذا المقام يحافظه عليك مخافة أن يأثوك من ورائك . فتشاجروا ، ونزل القرآن : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ، وقال الإمام أحمد . حدثنا محمد بن سلمة . عن ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن سليمان بن موهب . عن مكحول عن أبي أمامة قال : سألت عيادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فبينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقسمه بين المسلمين عن بواء - أي : هلى السواء (١) - . هذه بعض الروايات التي وردت في سبب نزول هذه الآيات ، ومنها يتبين لنا أن نزاعاً حدث بين بعض الصحابة الذين اشتركوا في غزوة بدر ، حول الغنائم التي ظفروا بها من هذه الغزوة ، فأزل الله - تعالى - هذه الآيات لبيان حكمه فيها .

والضمير في قوله « يسألونك » يعود إلى بعض الصحابة الذين اشتركوا في غزوة بدر ، وصح عود الضمير إليهم مع أنهم لم يسبق لهم ذكر ، لأن السورة

نزالت في هذه الغزوة ، ولأن هؤلاء الذين اشتركوا فيها هم الذين يهتم بحكمها ، ويعينهم العلم بكيفية قسمتها .

قال الإمام الرازي - ما ملخصه - : فإن قيل من هم الذين سألوها ؟ فالجواب : إن قوله « يسألونك عن الأنفال » إخبار عن من يسبق ذكرهم ، وحين ذلك هم ، لأنه في حالة النزول كان السائل عن هذا السؤال معلوماً معيناً فانصرف اللفظ إليهم . ولا شك أنهم كانوا أقواماً لهم تعلق بالغنائم والأنفال ، وهم أقوام من الصحابة اشتركوا في غزوة بدر (١) .

والأنفال جمع نفل - بفتح النون والفاء ، كسبب وأسباب - وهو في أصل اللغة من النفل - بفتح فسكون - أي : الزيادة ، ولذا قيل للتطوع نافلة ، لأنه زيادة عن الأصل وهو الفرض وقيل لولد الولد نافلة ، لأنه زيادة على الولد . قال - تعالى - : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة (٢) » .

قال الألوسي : ثم صار النفل حقيقة في العطية ، لأنها لكونها تبرعاً غير لازم كان زيادة ، ويسمى به الغنيمة أيضاً وما يشترطه الإمام الغازي زيادة على سهمه لرأى يراه سواء أكان لشخص معين أو لغير معين ، وجعلوا من ذلك ما يزيد الإمام لمن صدر منه أثر محمود في الحرب كبراز وحسن إقدام ، وغيرهما . وإطلاقة على الغنيمة ، باعتبار أنها زيادة على ما شرع الجهاد له وهو إعلاء كلمة الله ، أو باعتبار أنها زيادة على ما قسم الله بها هذه الأمة ، أو باعتبار أنها منحة من الله - تعالى - من غير وجوب .

ثم قال : ومن الناس من فرق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوص . فقيل : الغنيمة ما حصل مستغنياً سواء أكان بتعب أو بغير تعب ، قبل الظفر أو بعده ، والنفل ما كان قبلاً الظفر أو ما كان بغير قتل وهو النفي . والمراد بالأفعال هنا الغنائم كما روى عن ابن عباس ، ومجاهد وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد ، وطائفة من الصحابة وغيرهم (٣) .

(١) تفسير الفخر الرازي ج ١٥ ص ١١٣ ، طبعة عبد الرحمن محمد

(٢) سورة الأنبياء الآية ٧٢ . ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ .

(٣) تفسير الألوسي بتصرف وتلخيص ج ٩ ص ١٦ طبعة منير الدمشقي

هذا ، وجمهور العلماء على أن المقصود من سؤال بعض الصحابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأنفال - أى الغنائم - إنما هو بحكمها وعن المستحق لها ، فيكون المعنى .

يسألك بعض أصحابك يا محمد عن غنائم بدر كيف تقسم ؟ ومن المستحق لها ؟ قل لهم : الأنفال لله يحكم فيها بحكمه - سبحانه - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو الذى يقسمها على حسب حكم الله وأمره فيها . وفى هذا الإجابة على سؤالهم تربية حكيمة لهم - وهم فى أول لقاء لهم مع أعدائهم حتى يجعلوا جهادهم من أجل إعلاء كلمة الله . أما الغنائم والأسلاب وأعراض الدنيا التى تأتيتهم من وراء جهادهم فملئهم ألا يجعلوها ضمن غايتهم السامية من جهادهم ، وأن يفوضوا الأمر فيها لله ورسوله عن إذعان وتسلم . وبعض العلماء يرى أن السؤال للاستعطاء ، وأن المراد بالأنفال ما شرط للغزى زيادة على سهمه ، وأن حرف عن ، زائد ، أو هو بمعنى من ، فيكون المعنى : يسألك بعض أصحابك يا محمد إعطاءهم الأنفال التى وعدتهم بها زيادة على سهامهم فيها . قل لهم : الأنفال لله ورسوله .

والذى نراه أن الرأى الأول أرجح وذلك لأمور منها :

١ - بعض الروايات التى وردت فى أسباب نزول هذه الآية تؤيد ما تأييداً صريحاً ، ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه من عبارة ابن الصامت أنه قال : « فبينا هم مشر أصحاب بدر فزلت ، حين اختلفنا فى النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من أيدينا . فجعله إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقسمه بين المسلمين عن يراه » .

٢ - ولأن غزوة بدر كانت أول غزوة لهاشاتها وأثرها بين المسلمين والكافرين ، وكانت غنائمها الضخمة التى ظفر بها المؤمنون من المشركين ، يحافزاً لسؤال بعض المؤمنين رسولهم - صلى الله عليه وسلم - عن حكمها وعن المستحق لها .

٣ - ولأن الجواب عن السؤال بقوله - تعالى - : « قل الأنفال لله والرسول » .

يؤيد أن السؤال إنما هو عن حكم الأنفال وعن مصرفها ، إذ أن هذا الجواب يفيد أن اختصاص أمرها وحكمها مرجعه إلى الله ورسوله دون تدخل أحد سواهما .

ولو كان السؤال للاستعطاء لما كان هذا جواباً له ، فإن اختصاص حكم ما شرط لهم بالله والرسول لا يتنافى إعطاءه إياهم بل يحققه ، لأنهم إنما يسألونه بموجب شرطه لهم الصادر عنه بإذن الله - تعالى - لا بحكم سبق أيديهم إليه أو نحو ذلك مما يخل بالاختصاص المذكور ، (١) .

٤ - ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ... الخ ، يؤيد أن السؤال عن حكم الأنفال ومصرفها بعد أن تنازعوا في شأنها ، فهو - سبحانه - ينهاهم عن هذا التنازع ، ويأمرهم بأن يصوروا أنفسهم عن كل ما يغضب الله ... ولو كان السؤال للاستعطاء - بناء على ما شرطه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبعضهم زيادة على سهامهم - لما كان هناك محذور يجب اتقاؤه ، لأنهم لم يطلبوا من الرسول إلا ما راعاهم به وهذا لا محذور فيه .

٥ - ولأن الآية الكريمة بمنطوقها الواضح وبتركيبها البليغ ، وبتوجيهها السامى ، تفيد أن السؤال إنما هو عن حكم الأنفال وعن المستحق لها . . . أما القول بأن السؤال سؤال استعطاء وأن من زائدة أو بمعنى من فهو مكلف لا ضرورة إليه .

والمعنى الواضح للآية الكريمة - كما سبق أن بينا - : يسألك بعض أصحابك يا محمد عن غنائم بدر كيف تقسم ، ومن المستحق لها ؟ قل لهم : الأنفال لله يحكم فيها بحكمه ، ورسوله يقسمها بحسب حكم الله فيها ، فهو - سبحانه - العليم بمصالح عباده ، الحكيم في جميع أقواله وأفعاله .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : ما وجه الجمع بين ذكر الله والرسول في قوله : قل الأنفال لله والرسول ؟

قلت : معناه أن حكمها مختص بالله ورسوله ، يأمر الله بقسمتها على حوائضيه حكمته ، ويمثل للرسول أمر الله فيها ، وليس الأمر في قسمتها مفوضاً إلى رأى أحد ، والمراد : أن الذى اقتضته حكمة الله وأمر به رسوله أن يوامى المقابلة المشروط لهم التنفيل للشيوخ الذين كانوا عند الرايات ، خيفة ما هم على السوية ولا يستأثروا بما شرط لهم ، فإنهم إن فعلوا لم يؤمن أن يقدح ذلك فيها بين المسلمين من التحاب والنصاف . . . (١) .

وقوله : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » ، حرض لهم على تقوى الله وامتنال أمره ، وإصلاح ذات بينهم ، وتحذير لهم من الوقوع فى المعاصى والنزاع والخلاف .

وكلمة « ذات » بمعنى حقيقة الشئ ونفسه ، ولا تستعمل إلا مضافة إلى الظاهر ، كذات الصدور ، وذات الشوكة .

وكلمة « بينكم » من البين ، وهو مصدر بأن يبين بيناً بمعنى بعد ، ويطلق على الاتصال والفراق ، أى : على الضدين ، ومنه قول الشاعر :

فواة لولا البين لم يكن الهوى ولولا الهوى ما حس للبين آلف
والمراد به فى الآية الاتصال .

أى : فاتقوا الله - أيها المؤمنون - ، وأصلحوا نفس ما بينكم وهى الحال والصفة التى بينكم والتى تربط بعضهم ببعض وهى رابطة الإسلام . وإصلاحها يكون بما يقتضيه كمال الإيمان من المراعاة والمصافاة ، وترك الاختلاف والتنازع ، والتمسك بفضيلة الأيثار .

وكلمة « ذات » على هذا المعنى مفعول به .

ومنهم من يرى أن كلمة « ذات » بمعنى صاحبة ، وأنها صفة لمفعول محذوف ، فيكون المعنى : فاتقوا الله وأصلحوا أحوال ذات بينكم .

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : « فإن قلت : ما حقيقة قوله : « ذات بينكم » .

(١) تفسير الكشاف ٢٤ ص ١٩٥ ، طبعة دار الكتاب العربى بيروت .

قلت : أحوال بينكم ، يعنى ما بينكم من الأحوال ، حتى تكون أحوال ألفة ومودة واتفاق . كقوله : بذلت الصدور ، وهى مضمراتها .

ولما كانت أحوال ملازمة للبين قبل لها : ذلت البين ، كقولهم : اسقنى .
 ذا إنائك ، يريدون ما فى الإناء من الشراب . . . (١) .

وقوله : وأطيعوا الله ورسوله ، معطوف على ما قبله ، وهو قوله :
 فاتقوا الله . . .

أى : فاتقوا الله - أيها المؤمنون - فى كل أفعالكم وأفعالكم ، وأصلحوا ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة ومودة ، وأطيعوا الله ورسوله فى حكمه الذى قضاه فى الأنفال وفى غيرها ، من كل أمر ونهى ، وقضاء وحكم . . .

وقد كرر - سبحانه - الاسم الجليل فى هذه الآية ثلاث مرات ، اقربية المهابة فى القلوب ، وتعليل الحكم حتى تقبله النفوس بإذعان وتسلیم .
 وذكر - سبحانه - رسوله إمامه مرتين فى هذه الآية ، لتعظيم شأنه ، وإظهار شرفه ، والإيذان بأن طاعته - ﷺ - طاعة لله - تعالى - ، ومخالفته مخالفة لأمر الله - تعالى - . قال - سبحانه - : ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ، (٢) .

ووسط - سبحانه - الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة ، لإظهار كمال العناية بالإصلاح ، وإيندراج الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة .

وقوله : . إن كنتم مؤمنين ، متعلق بالأوامر الثلاثة السابقة ، وهى :
 التقوى ، وإصلاح ذات البين ، وطاعة الله ورسوله .

(١) تفسير الكشاف ج ٢ صفحة ١٩٥

(٢) سورة النساء . الآية ٨٠

وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله . أى : أن كنتم مؤمنين إيماناً
حقاً فامثلوا هذه الأوامر الثلاثة السابقة .

قال الألوسى : قوله « إن كنتم مؤمنين » جوابه محذوف ثقة بدلالة
المذكور عليه ، أو هو الجواب على الخلاف المشهور . وأياً ما كان فالمراد
بيان ترتيب ما ذكر عليه لا التشكيك في إيمانهم ، وهو يكتفى في التعليق بالشرط .
والمراد بالإيمان : التصديق . ولا خفاء في اقتضائه ما ذكر . على معنى
أنه من شأنه ذلك لا أنه لازم له حقيقة .

وقد يراد بالإيمان الإيمان الكامل والأعمال شرط فيه أو شرط . فالمعنى :
إن كنتم كاملين الإيمان ، فإن كمال الإيمان يدور على تلك الخصال الثلاثة :
الانقواء ، والإصلاح وإطاعة الله - تعالى - .

ويؤيد إرادة الكمال قوله - سبحانه - بعد ذلك « إنما المؤمنون ... » .
إذ المراد به قطعاً الكاملون في الإيمان وإلا لم يصح الحصر ... (١)

وعلى أية حال ففي هذا التذييل تنشيط للمخاطبين ، وحث لهم على الامتثال
والطاعة ، ودعوة لهم إلى أن يكون إيمانهم إيماناً حقيقياً راسخاً ، متقاع كل
ما جاءهم به رسولهم - ﷺ - من هدايات وإرشادات ، ومتسامياً
عن كل ما يبخش صفاء ونقاء من معصيات وعصيات . .

ثم وصف - سبحانه - المؤمنين الصادقين بخمس صفات ، وبشرهم بأعلى
الدرجات . فقال في بيان صفاتهم الأولى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر
الله وجلت قلوبهم ... » ، فالجمللة الكريمة مستأنفة وهى مسوقة لبيان أحوال
المؤمنين الذين هم أهل لرضا الله وحسن ثوابه ، حتى يتأسى بهم غيرهم .
وقوله « وجلت » من الوجل وهو استشعار الخوف . يقال : وجل
يوجل وجلاً فهو وجل ، إذا خاف وفرع .

والمراد بذكر الله : ذكر صفاته الجليلة ، وقدرته النافذة ، ورحمته الواسعة ، وعقابه الشديد ، وعلمه المحيط بكل شيء ، وما يستتبع ذلك من حساب وثواب وعقاب والمعنى : إنما المؤمنون الصادقون الذين إذا ذكر اسم الله وذكروا صفاته أمامهم ، خافت قلوبهم وفرحت استعظاماً لجلاله ، وتنبها من سلطانه ، وحذراً من عقابه . ورغبة في ثوابه . وذلك اقوة لإيمانهم ، وصفاء لقلوبهم ، وشدة مراقبتهم لله - عز وجل - ، ووقوفهم عند أمره ونهيه . . .

وقد جاء التعبير عن صفاتهم بصيغة من صيغ الفعصر وهي : إيماناً ، للإشعار بأن من هذه صفاتهم هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم وإخلاصهم ، أما غيرهم ممن لم تتوفر فيه هذه الصفات ، فأمره غير أمرهم ، وجراؤه غير جرائهم . قال الفخر الرازي : فإن قيل : إنه - تعالى - قال ههنا : « وجعل قلوبهم » وقال في آية أخرى : الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله (١) . . . فكيف الجمع بينهما ؟

قلنا : الاطمئنان : إنما يكون عن تلج اليقين ، وشرح الصدر بمعرفة التوحيد ، والوجل : إنما يكون من خوف العقوبة ولا منافاة بين هاتين الحالتين . بل نقول : هذان الوصفان اجتماعاً في آية واحدة وهي قوله - تعالى - : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله (٢) » . . . والمعنى تقشعر الجلود من خوف عذاب الله . ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله ، (٣) .

والصفة الثانية من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين عبر عنها - سبحانه - بقوله : وإذا تلئت عليهم آياته زادتهم إيماناً .

(١) سورة الرعد . الآية ٢٨ (٢) سورة الزمر . الآية ٣٢

(٣) تفسير الفخر الرازي ج ١٥ ص ١١٨

أى أن من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم إذا قرئت عليهم آيات الله أى :
حججه وهى القرآن ، زادتهم إيماناً ، أى : زادتهم تلاوتها قوة فى التصديق ،
وشدة فى الإذعان ، ورسوخاً فى اليقين ، ونشاطاً فى الأعمال الصالحة ،
وسعة فى العلم والمعرفة .

وجاء التعبير بصيغة الفعل المبني للمفعول فى قوله ، ذكر الله ، وقد تليت
عليهم آياته ، ، للإيدان بأن هؤلاء المؤمنين الصادقين إذا كانوا يخافون عندما
يسمعون من غيرهم آيات الله . . فإنهم يكونون أشد خوفاً وقرعاً عند
ذكرهم لله وعند تلاوتهم لآياته بالسنة وقلوبهم .

فالمقصود من هذه الصيغة مدحهم . والثناء عليهم ، وبيان الأثر الطيب
الذى يترتب على ذكر الله وعلى تلاوة آياته .

والصفة الثالثة من صفاتهم قوله - تعالى - : « وعلى ربهم يتوكلون » .

أى : أن من صفات هؤلاء المؤمنين أيضاً أنهم يعتمدون على ربهم الذى
خلقهم بقدرته ، ورباهم بنعمته ، فيفوضون أمورهم كلها إليه وحده
- سبحانه - لا إلى أحد سواه ، كما يدل عليه تقديم المتعلق على عامله .

ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره لهذه الجملة : أى : أنهم
لا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياه ، ولا يلوذون إلا بحبابه ، ولا
يطلبون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون أنه ما شاء كان
وما لم يشأ لم يكن ، وأنه المتصرف فى الملك لا شريك له ، ولا معقب لحكمه
وهو سريع الحساب . ولهذا قال سعيد بن جبير .

« التوكل على الله جماع الإيمان » (١)

ومن الواضح عند ذوى العقول السليمة أن التوكل على الله لا يناق الأخذ
بالأسباب التي شرعها - سبحانه - بل إن الأخذ بالأسباب التي شرعها الله
وأمر بها لبلوغ الغايات ، لدليل على قوة الإيمان ، وعلى حسن طاعته -
سبحانه - فيما شرعه وفيما أمر به .

وليس من الإيمان ولا من العقل ولا من التوكل على الله أن ينتظر الإنسان
ثمراً بدون غرس ، أو شبعاً بدون أكل ، أو نجاحاً بدون جهد ، أو ثواباً
بدون عمل صالح . .

إنما المؤمن المعامل المتوكل على الله ، هو الذى يباشر الأسباب التي
شرعها الله لبلوغ الأهداف مباشرة سليمة . . ثم بعد ذلك يترك النتائج له
- سبحانه - يسيرها كيف يشاء ، وحسبما يريد . . .

أما الصفتان الرابعة والخامسة من صفات هؤلاء المؤمنين فهما قوله - تعالى -
« الذين يتقون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » .

والمراد بإقامة الصلاة : أداؤها في وقايتها مستوفية لأركانها وشروطها
وآدابها وخشوعها . من أقام الشيء إقامته إذا قومه وأزال عوجه لأن الشأن
في صلاة المؤمنين أن تكون : [حساساً حقيقياً بالوقوف بين يدي الله ،
وانقطاعاً تاماً لمناجاته ، وتمثلاً حياً لجلاله وكبريائه ، واستغراقاً كاملاً
في دعاته .

والمراد بقوله : « ينفقون » يخرجون ويبدلون ، من الانفاق وهو
إخراج المال وبذله وصرفه . يقال : نفق - كفرح وانصر - بمعنى : فقد
وفنى أو قل . وأنفق ماله : أى : أنفده ، والهمزة للتعدي . وأصل المادة
يدل على الخروج والذهاب .

والجملـة للكريمة في محل رفع صفة للموصول في الآية السابقة أو بدله
منه أو بيان له .

والمعنى . أن من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يؤدون الصلاة في مواقيتها مستوفية لأركانها وشروطها وصفاتها وآدابها وخشوعها . . . وأنهم يذلون أموالهم للفقراء والمحتاجين بسباحة نفس ، وسخاء يد ، استجابة لتعاليم دينهم .
فأنت ترى أنه - سبحانه - قد وصف هؤلاء المؤمنين بخمس صفات :
الأولى والثانية والثالثة منها ترجع إلى العبادات القلبية التي تدل على شدة خشيته من ربهم ، وقوة تأثيرهم بآيات خالقهم ، واعتمادهم عليه - سبحانه - وحده لا على أحد سواه .

والصفة الرابعة ترجع إلى العبادات البدنية ، وهي إقامة الصلاة بإخلاص وخشوع .

أما الصفة الخامسة فترجع إلى العبادات المالية ، وهي إنفاق المال في سبيل الله ولاشك أن هذه الصفات متى تمتكنت في النفس ، كان صاحبها أهلاً لمحبة الله ، ورضوانه ، ولذا مدح - سبحانه - أصحاب هذه الصفات ، وبين ما أهداه لهم من ثواب جزيل فقال : « أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » .

أى : أولئك المتصفون بتلك الصفات السكرية هم المؤمنون إيماناً حقيقياً « لهم درجات ، عالية ، ومكانة سامية » عند ربهم ، ولهم مغفرة ، شاملة لما فرط منهم من ذنوب ، ولهم « رزق كريم » في الجنة ، يجعلهم يحيون فيها حياة طيبة « لا لغو فيها ولا تأنيب » .

وقوله « حقا » منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف ، أى : أولئك هم المؤمنون إيماناً حقيقياً .

والذنوب في قوله « درجات » ، للتعظيم والتنهويل . أى : لهم درجات رفيعة ، ومنازل عظيمة ، وفي وصف هذه الدرجات بألف « عند ربهم » ، مزيد التحريف لهم ، وإعطف بهم ، وإيدان بأن ما وعدهم به متيقن الوقوع ، لأنه وعد من كريم لا يخلف وعده - سبحانه - .

وفي وصف الرزق الذي أهده لهم بالكرم ، زيادة في إدخال السرور على قلوبهم ؛ لأن لفظ الكريم يصف به العرب كل شيء حسن في بابه ، بحيث يكون لا قبح ولا شكوى معه .

وبذلك نرى أن أصحاب تلك الصفات الحميدة قد مدحهم الله - تعالى - مدحاً عظيماً ، وكافأهم على إيمانهم الحق بالدرجات العالية ، والمغفرة الشاملة ، والرزق الكريم : وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . هذا ، وقد استنبط العلماء من تلك الآيات جملة من الأحكام والآداب منها :

١ - حرص الصحابة على سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم .

فإن قيل : كيف تأتي الصحابة الذين شهدوا بدرأ - وهم من هم في حفتهم وزعمهم - أن يختلفوا في شأن الغنائم .

فالجواب ، أن بعض الصحابة المشركين في هذه الغزوة هم الذين حدث بينهم الخلاف في شأنها ؛ لأنهم لم يكن لهم عهد سابق بكيفية تقسيمها . أما أكثر الصحابة فإنهم لم يلتفتوا إلى هذه الغنائم ، بل تركوا أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعضها كيف يشاء .

وأيضاً فإن هؤلاء الذين حدث بينهم الخلاف في شأن الغنائم ، كان من الدوافع التي دفعتهم إلى هذا الخلاف ، ما فرموا به من أن حيازة الغنائم تدل على حسن البلاء ، وشدة القتال في سبيل الله ، فكان كل واحد منهم يحرص على أن يظهر بهذا المظهر المشرف وهم في أول لقاء لهم مع أعدائهم .

وعند ما تجاوز هذا الحرص حده ، بأن غطى على ما يجب أن يسود بينهم من سماحة وصفاء . . . نزل القرآن ليربيهم بتريبيه الحكيمة ، وليؤديهم بأديه السامى ، وليخبرهم بحكم الله في شأن هذه الأنفال . . . وبعد أن عرفوا حكم الله في شأنها ، قابله بالرضا والإذعان والتسليم .

٣ - أن القرآن في ترتيبه للمراعاة ، لا يلزم سردها على حسب زمن وقوعها ، وإنما يرتبها بأسلوبه الخاص القدير ليعنى فيه معنى جال مخاطبه . فلقد افتتحت السورة التي معنا بالحديث عن الغنائم التي غنمها المسلمون في بدر - مع أن ذلك كان يعد انتهاء الغزوة - ليشعر المخاطبين من أول الأمر أن النصر في هذه الغزوة كان للمسلمين ، وأن الإسلام قد صرع الكفر منذ أول معركة نازله فيها .

وهذا اللون من الافتتاح هو ما يعبر عنه البلاغاء ببراعة الاستهلال . ولقد أفاض بعض العلماء في شرح هذا المعنى فقال ما ملخصه .

وقد بدأت السورة بموضوع الأنفال واختلافهم في قسمتها وسؤالهم عنها ، فسألت في ذلك أربع آيات . هن : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله . . إلى قوله - « ووزق كريم » .

وقد عالجت هذه الآيات نفوس المؤمنين ، وعللت على تطهيرها من الاختلاف الذي ينشأ عن حب المال والتطلع إلى المادة ، ولأريب أن حب المال والتطلع إلى المادة من أكبر أسباب الفشل . ولاهمية هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السورة ، وإن كان اختلافهم في قسمة الأنفال متأخراً في الوجود عن اختلافهم في الخروج إلى بدر ، وقاتل الأعداء .

وقد عرفنا من سنة القرآن في ذكر القصص والوقائع أنه لا يعرض لها مرتبة حسب وقوعها ، وذلك لأنه لا يذكروها على أنها تاريخيين لها الوقت والمكان ، وإنما يذكرها لما فيها من العبر والمواعظ ، ولما تتطلبه من الأحكام والحكم .

وقد بدأت السورة بالحديث عن الأنفال للمساواة من أول الأمر بنتائج النصر الذي كوله الله للمؤمنين .

وليس من تربية النفوس أن تبدأ الكلام معها بما يدل على الاضطراب

الفرح والفرح أمام وسائل العزة والشرف ، متى وجد لهم بجانب هذا الفرح ما يدل على مواقف الشرف والكرامة . . .

ولا كذلك يكون الأمر إذا بدت ببيان ثقاتهم في الخروج إلى الفزوة وانظر كيف يكون وقع المطلاع إذا جاء على هذا الوجه ، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لسكر هون . . الخ . .

لا ريب أنه مطلع شديد الوقع على النفوس ، يصور علاقته المؤمنين بفيهم في صورة يأبأها إيمانهم به وامتناعهم لأمره . يصورهم في شقاوة واختلاف مع قائدهم ورسولهم ويصورهم في ثوب الكرامة الشديدة لمعالى الأمور وهز الحياة :

لهذا كله جاء الأسلوب في سرد الوقائع غير مكثري بمخافة ترتيبها في الوجود الخارجى ، (١) .

٣ - استدلل جمهور العلماء بقوله - تعالى - ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، على أن الإيمان يزيد وينقص . . .
ومن المفسرين الذين بسطوا القول في هذه المسألة الإمام الألوسى ، فقد قال ما ملخصه :

قوله - تعالى - ، وإذا تليت عليهم آياته ، أى : القرآن ، زادتهم إيماناً ، أى : تصديقاً كما هو المتبادر ، فإن تظاهر الأدلة وتعاوض الحجج بما لا ريب في كونه موجبا لذلك .

وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص ، وهو مذهب الجهم النخعي من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ، وبه أقول . أكثر الغلوامر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلا .

بل قد احتج عليه بعضهم بالعقل - أيضا - وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقتا

(١) تفسير القرآن الكريم ص ٤٤٤ لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد شلتوت

الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة بل المهمكين في الفسق والمعاصي ، مساوياً للإيمان الأنبياء . والملائكة ، واللائزم باطل فكذا الملزوم .

وقال النووي : إن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم بقينا وإخلاصاً منه في بعضها ، فكذا التصديق والمعرفة يتفاضلان بحسب ظهور اليراهين وكثرتها .

وذهب الإمام أبو حنيفة وكثير من المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . واختاره إمام الحرمين ، محتجين بأنه اسم للتصديق البالغ حد الجرم والإذعان ، وذلك لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان . فالمصدق إذا أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاً ، وإنما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قوة وكثرة .

وذهب جماعة منهم الإمام الرازي إلى أن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه وعدمهما لفظي ، وهو فرع تفسير الإيمان ، فمن فسره بالتصديق قال : إنه لا يزيد ولا ينقص ، ومن فسره بالأعمال مع التصديق قال : إنه يزيد وينقص ، وعلى هذا قول البخاري . لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار ، فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ، وهو المعنى بما روى عن ابن عمر أنه قال . قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص ، قال . نعم ، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة ، وينقص حتى يدخل صاحبه النار ، (٢) .

ويبدو لنا أن رأي جمهور العلماء في هذه المسألة ، أولى بالقبول ، لأنه من الواضح أن إيمان الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أرسخ وأقوى من إيمان آحاد الناس ، ولأنه كلما تكاثرت الأدلة كان الإيمان أشد رسوخاً في النفس واعمق أثراً في القلب ، فلا تزلزله المشبهات ولا تزعره العوارض والفتن .

(١) في القرآن الكريم ج ٤٤ ، لفظة الاستاذ الشيخ محمود شلتوت

- رحمه الله -

(٢) تفسير الألوسي ج ٩ ص ١٦٥

ومن أوضح الأدلة على أن الإيمان يقوى بقوة البرهان إلى درجة الإطمئنان،
حاحكاه الله - تعالى - عن إبراهيم في قوله : « وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف
تبحي الموتى ، قال أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ، ولكن أيطمئن قلبي (١) » .
فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن مقام الطمأنينة في الإيمان ، يريد على
ما دونه من الإيمان المطلق قوة وكمالاً ، فإن إبراهيم - عليه وسلام - لا شك أنه
كان مؤمناً عندما سأل ربه هذا السؤال ، وإنما سأله ذلك لينتقل من مرتبة
علم اليقين إلى مرتبة أعلى : وهي مرتبة عين اليقين . . .

هذا ، وشيبه هذه الآية في الدلالة على قبول الإيمان للزيادة والنقصان
قوله - تعالى - : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيماناً . . . » (٢)

وقوله - تعالى - : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا
إيماناً مع إيمانهم . . . » (٣)

وقوله - تعالى - : « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته
هذه إيماناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون . وأما الذين في
قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وما تواوهم كفرعون ، (٤) » .

وقوله - تعالى - : « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله
ورسوله ، وحقق الله ورسوله ، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً ، (٥) »

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي وردت في هذا المعنى :

٤ - في هذه الآيات الكريمة تربية ربانية للمؤمنين ، وتوجيه لهم إلى
ما يسعدهم ، وإرشادهم إلى أن المؤمن الصادق في إيمانه ، هو الذي يجمع بين
سلامة العقيدة ، وسلامة الخلق ، وصلاح العمل ، وأن المؤمن متى جمع بين
هذه الصفات ارتفع إلى أعلا الدرجات ، وأحس بحلاوة الإيمان في قلبه . . .

(١) سورة البقرة الآية ٢٦٠ (٢) سورة آل عمران الآية ١٢٣

(٣) سورة الفتح ، الآية ٤ (٤) سورة النوبة : الآيات ١٢٤ ، ١٢٥

(٥) سورة الأحزاب : الآية ٢٢

روى الحافظ الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله ﷺ - فقال له : وكيف أصبحت يا حارث ، ؟ قال : أصبحت مؤمناً حقاً . فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - : انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ، ؟ فقال الحارث : عرفت نفسي من الدنيا فأسهرت ليلي ، وأظلمات نهارى . وكأني أنظر إلى عرش ربي بارداً . وكأني أنظر إلى أهل الجنة يذاورون فيها . وكأني أنظر إلى أهل النار يتهاغون فيها . فقال - ﷺ - : يا حارث عرفت فأوم ، ثلاثاً (١) ثم أخذت السورة - بعد هذا الافتتاح المشتمل على أروع استهلال وأبلغه وأحكمه . . . في الحديث عن الغزوة التي كان من ثمارها تلك الانتقال ، فاستعرضت بحمل أحداثها ، وصورت نفوس فريق من المؤمنين الذين اشتد كوا فيها أكل تصوير ، استمع معي - أخى القارىء - بتدبر وتعقل إلى قوله - تعالى - : كَمَا أَخْرَجَكَ

رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُعَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ وَإِذْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكَرِهْتُمَا أَنْ
تَكُونَ لَكُمُ الشَّوْكَةُ تَكُونَ لَكُمُ الشَّوْكَةُ تَكُونَ لَكُمُ الشَّوْكَةُ تَكُونَ لَكُمُ
الشَّوْكَةُ تَكُونَ لَكُمُ الشَّوْكَةُ تَكُونَ لَكُمُ الشَّوْكَةُ تَكُونَ لَكُمُ الشَّوْكَةُ
وَيَقَطَّعَ دَايِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

الكاف في قوله - تعالى - : كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ .. بمعنى مثل ، أى : التشبيه ،
وهي خير لمبتدأ محذوف هو المذهب ، وما بعدها هو المشبه به ، ووجه التشبيه
مطابق الكرامة ، وما ترتب على ذلك من خير للمؤمنين .
(١) تفسير ابن كثير ج ٧ ص ٢٨٦ طبعة عيسى الحلبي .

والمعنى : حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسيمك الغنائم بالسوية ،
 حصل حال بعضهم في كراهة الخروج للقتال ، مع ما في هذه القسمة والقتال
 من خير وبركة .

ونحن عندما نستعرض أحداث غزوة بدر ، نرى أنه قد حدث فيها أمران
 يدلان على عدم الرضا من فريق من الصحابة ، ثم أعقبهما الرضا والإذعان
 والفيليم لحكم الله ورسوله .

أما الأمر الأول فهو أن فريقاً من الصحابة - وأكثرهم من الشبان -
 كانوا يرون أن قسمة الغنائم بالسوية فيها إجحاف بحقهم ، لأنهم هم الذين
 قاموا بالنصيب الأوفر في القتال ، وأن غيرهم لم يكن له بلاؤهم - كما سبق أن
 بينا في أسباب نزول قوله - تعالى - **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَنَائِمِ** . الخ ، .
 ولكن الرسول ﷺ - قسم غنائم بدر بين الجميع بالسوية ، كما
 أمره الله - تعالى - .

وكان هذا التقسيم خيراً للمؤمنين ، إذ أصلح الله بينهم ، وردم إلى
 حالة الرضا والصفاء . . .

وأما الأمر الثاني : فهو أن جماعة منهم كرهوا قتال قريش بعد نجاة المير
 التي خرجوا من أجل الحصول عليها . وسبب كراهيتهم لذلك أنهم خرجوا
 بدون استعداد للقتال ، لأنهم حيث العدد ولا من حيث العدد . . .

ولكنهم استجابوا بعد قليل لما نصحهم به رسولهم - ﷺ - من
 وتجهزوا لقتال قريش . . .

وكان في هذه الاستجابة نصر الإسلام ، ودحر الطغیان .

قال ابن كثير : روى الحافظ بن مردويه - بسنده - عن أبي أيوب
 الأنصاري قال : قال رسول الله - ﷺ - ونحن بالمدينة : **دَانِي أَخْبِرْتُ**
عَنْ هِرَ أَبِي سَفْيَانَ بأنها مقبلة ، فقل لكم أن نخرج قبل هذه المير لعل الله أن
 يمننا إياها ، فقلنا نعم ، فخرج وخرجنا فلما صرنا يوماً أو يومين قال لنا

« ما ترون في قتال القوم ؟ إنهم قد أخبروا بخروجكم ، فقلنا : مالنا حلاقة بقتال العدو وإسكننا أردنا العير . ثم قال : « ما ترون في قتال القوم ، ؟ » فقال المقداد بن عمرو . إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال بنو إسرائيل لموسى : « إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون . . . » ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . »

وفي رواية أن أبا بكر وعمر وسعد بن معاذ تكلموا بكلام سر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) هذا ، وما قررناه قبل ذلك من أن الكاف في قوله - تعالى - « كما أخرجك ربك . . . » بمعنى مثل ، هو ما نرجحه من بين أقوال المفسرين التي أورصلها بعضهم إلى عشرين قولاً .

قال الجمل . قوله « كما أخرجك ربك . . . » فيه عشرون وجهاً . أحدها : أن الكاف نعت لمصدر محذوف تقديره : لأنقال ثابتة لله ثبوتاً كما أخرجك ربك . أى : ثبوتاً بالحق كإخراجك من بيتك . يعنى أنه لا مزية في ذلك . الثانى : أن تقديره وأصلحوا ذات ينسكم إصلاحاً كما أخرجك ، وقد التفت من خطاب الجماعة إلى خطاب الواحد .

الثالث : تقديره : وأطيعوا الله ورسوله طاعة ثابتة محققة كما أخرجك أى : كما أن إخراج الله إياك لا مزية فيه ولا شبهة . . الخ (٢) .

والحق أن معظم الوجوه النحوية التي ذكرها الجمل وغيره من المفسرين - كآبى حبيب - ان والآلومى - أقول : إن معظم هذه الوجوه يبدو عليها التكاف ومجانبة الصواب .

ورحم الله صاحب الكشف فقد أهمل أكثر ما ذكره المفسرون فيه ذلك ، واكتفى بوجهين فقال :

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٨٧ - بتصرف وتلخيص .

(٢) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٢٢٦ . طبعة عيسى الحلبي .

قوله : « كما أخرجك ربك » . فيه وجهان أحدهما : أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في كراهية ما رأيت من تنفيل الغزوة مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب .

والثاني : أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدر في قوله « الأنفال لله والرسول » أي : الأنفال استقرت لله والرسول ، وثبتت ما كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون ، (١) والوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما صاحب الكشف هو الذي نيل إليه ، وهو الذي ذكرناه قبل ذلك بصورة أكثر تفصيلاً .

وأضاف - سبحانه - الإخراج إلى ذاته فقال : « كما أخرجك ربك للإشعار بأن هذا الإخراج كان بوحى منه - سبحانه - وبأنه هو المرام له في هذا الخروج .

والمراد بالبيت في قوله : « من بيتك » مسكنه - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أو المراد المدينة نفسها ، لأنها مشواه ومستقره ، فهي في اختصاص به كاختصاص البيت بساكنه .

وقوله : « بالحق » متعلق بقوله : « أخرجك » ، والباء للسببية ، أي : أخرجك بسبب نصرته الحق ، وإعلاء كلمة الدين ، وإزهاق باطل المبطلين . ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من مفعول أخرجك وتكون الباء للبابسة ، أي : أخرجك إخراجاً ملتبساً بالحق الذي لا يجوز حوله باطل .

قال الألوسي : وقوله : « وإن قريفاً من المؤمنين لكارهون » ، أي للخروج ، إما لعدم الاستعداد للقتال ، أو للميل للغبية ، أو للنفرة الطبيعية عنه وهذا مما لا يدخل تحت القدرة والاختيار ، فلا يرد أنه لا يليق بمنصب الصحابة

والجثة في موضع الحال ، وهي حال مفقودة ؛ لأن الكراهة وقعت
بعد الخروج ، (١) .

والمعنى الاجمالي للآية الكريمة : حال بعض المشركين في بدر في كراهة
خسمة الغنيمة بالسوية بينهم ، مثل حال فريق منهم في كراهة الخروج للقتال ،
مع أنه قد ثبت أن هذه الخسمة وذلك القتال ، كان فيهما من الخير لهم ،
إذا الخير فيما قدره الله وأراد ، لا فيما يظنون .

وقوله - تعالى - : « يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى
الموت وهم ينظرون » حكاية لما حدث من هذا الفريق الكاره للقتال ،
وتصوير معجز لما استبد به من خوف وفزع .

والمراد بقوله « يجادلونك » ، جادلتم للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن القتال
وقولهم له . ما كان خروجنا إلا للعير ، ولو أخبرنا بالقتال لأهددنا العدة له .
والضمير يعود للفريق الذي كان كارهاً للقتال .

والمراد بالحق الذي جادلوا فيه : أمر القتال الذي حضهم الرسول - صلى
الله عليه وسلم - على أن يعدوا أنفسهم له .

وقوله : « بعد ما تبين » متعلق : « يجادلون » و « ما » مصدرية ،
والضمير في الفعل « تبين » يعود على الحق .

والمراد بتبينه : إلهام الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم بأنهم سيصرون
على أعدائهم فقد روى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم قبل نجاة
العير بأن الله وعده الظفر بإحدى الطائفتين : العير أو النغير ، فلما نجحت العير علم
أن الظفر المارعد به إنما هو للنغير ، أي : على المشركين الذين استنفرهم
أبو سفيان للقتال لا على العير ، أي : الأبل الحامئة لأموال المشركين .

والمعنى : يجادلوك بعض أصحابك - يا محمد - في الحق ، أى فى أمر القتال . بعد ما تبين ، أى ، بعد ما تبين لهم الحق بإخبارك إياهم بأن النصر سيكون حليفهم ، وأنه لا مفر لهم من لقاء قريش تحقيقاً لوعده الله الذى وعد بإحدى الطائفتين .

وقوله : « كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ، أى : يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت ، وهو ناظر إلى أسبابه ، ومما يهدى لموجباته . والجملة فى محل نصب على الحالية من الضمير فى قوله : « لا يكرهون » . وفى هذه الجملة الكريمة تصوير معجز لما استولى على هذا الفريق من خوف وفزع من القتال يسبب قلة عددهم وعددهم .

وقوله : « بعد ما تبين » ، زيادة فى لومهم ، لأن الجدل فى الحق بعد تبينه أقبح من الجدل فيه قبل ظهوره .

ثم حكي - سبحانه - جانباً من مظاهر فضله على المؤمنين ، مع جزع بعضهم من قتال عدوه وعدوهم ، وإبشارهم العير على النفير فقال : « وإذ يمدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . . . »

والمراد بإحدى الطائفتين : العير أو النفير ، والخطاب للمؤمنين . والمراد بغير ذات الشوكة : العير ، والمراد بذات الشوكة : النفير . والشوكة فى الأصل واحدة الشوك وهو النبات الذى له حد ، ثم استعيرت للشدة والحدة ، ومنه قولهم : رجل شائك السلاح أى : شديد قوى . والمعنى : واذكروا - أيها المؤمنون - وقت أن وعدكم الله - تعالى - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن إحدى الطائفتين : العير أو النفير - هى لكم تظفرون بها ، وتصرفون فيها تصرف المالك فى ملكه ، وأنتم مع ذلك تودون وتتمنون أن تظفروا بالطائفة التى ليس معها سلاح . وهو العير .

وهير — سبحانه — عن وعده لهم بصيغة المضارع : بعدكم ، مع أنه هذا الوعد كان قبل نزول الآية ، لاستحضار صورة الموعد به في الذهن ، ولداومة شكره — سبحانه — على ما وهبهم من نصر وفوز .

وإنما وعدهم — سبحانه — إحدى الطائفتين على الإبهام مع أنه كان يريد إحداهما وهي النفير ، ليستدرجهم إلى الخروج إلى لقاء العدو حتى ينتصروا عليه ، وبذلك نزول هبة المشركين من قلوب المؤمنين :

وقوله : إحدى ، مفعول ثانٍ ليعد . وقوله : أنها لكم ، بدل اشتغال من : إحدى) مبين لكيفية الوعد .

أى : بعدكم أن إحدى الطائفتين كانت لكم ، ومختصة بكم ، تتسلطون عليها تسلط الملاك ، وتصرفون فيها كيفما شئتم .

وقوله : . وتودون أن غير ذات الصوكة تكون لكم ، معطوف على قوله : . بعدكم ، أى : وعدكم . سبحانه — إحدى الطائفتين بدون تحديد لإحداهما ، وأنتم تحبون أن تكون لكم طائفة أخرى التي لا قتال فيها يذكر ، على طائفة النفير التي تحتاج منكم إلى قتال شديد ، وإلى بذل الفهيج والأرواح . وفى هذه الجملة تعريض بهم ، حيث كرهوا القتال ، وأحبوا المال ، وما هكذا يكون شأن المؤمنين الصادقين .

ثم بين لهم — سبحانه — أنهم وإن كانوا يريدون النفير ، إلا أنه — سبحانه — يريد لهم النفير ، ليعلو الحق ، ويذهب الباطل ، فقال : ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ، ويقطع دابر الكافرين .

أى : ويريد الله بوعده غير ما أردتم ، أن يحق الحق بكلماته ، أى أن يظهر الحق ويعلمه بآياته المنزلة على رسوله ، وبقضائه الذى لا يتخاف ، وإن يستاصل الكافرين ويذلهم ، ويقطع دابرهم : أى آخرهم الذى يدبرهم .

والهابر : التابع من الخلف . يقال : دبر فلان القوم يدبرهم ديورا ، إذا كان آخرهم في الهوى . والمراد أنه سبحانه يريد أن يستأصلهم استئصالا . وقد هلك في غزوة بدر عدد كبير من صناديد قريش الذين كانوا يحاربون الإسلام ، ويستبهون بتعاليمه .

قال صاحب الكشف في معنى الآية الكريمة . قوله : « ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ... » ، معنى أنكم تريدون العاجلة وسفاسف الأمور ، وأن لا تلقوا ما يرزقكم في أبدانكم وأموالكم ، والله - عز وجل - يرد ممالى الأمور ، وما يرجع إلى عمارة الدين ، ونصرة الحق ، وهو الكلمة والفوز في الدارين . وثمان ما بين المراد . ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة ، وكسر قوتهم يضعفكم ، وغلب كثرتهم قلتكم ، وهزمكم وأدغمكم ، وحصل لكم مالا تعارض أدناه العير وما فيها ، (١) .

ثم بين - سبحانه - الحكمة في اختيار ذات الشوكة لهم ، ونصرتهم عليها فقال : « ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . أى : فعل ما فعل من النصرة والظفر بالأعداء . « ليحق الحق ، أى : ليثبت الدين الحق دين الإسلام » . ويبطل الباطل ، أى : « ويمحق الدين الباطل وهو ما عليه المشركون من كفر وطفیان .

وقوله : « ولو كره المجرمون » ، بيان لتنفيذ إرادته - سبحانه - . أى : اقتضت إرادته أن يعز الدين الحق وهو دين الإسلام ، وأن يححق ما سواه ، ولو كره المشركون ذلك ؛ لأن كراهيتهم لا وزن لها ، ولا تمويل عليها . . وبهذا يتبين أنه لا تكرار بين الآيتين السابقتين ، لأن المراد بإحقاق الحق في قوله - تعالى - « ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » : إعلاؤه وإظهاره ونصرته عن طريق قتال المؤمنين للمشركين . .

والمراد بإحقاق الحق في قوله بعد ذلك في الآية الثانية **وليق الحق ويبطل الباطل** : تثبت دين الإسلام وتقويته وإظهار شريعته ، وبحق دين الكفر . فكان ما اشتملت عليه الآية الأولى هو الوسيلة والسبب وما اشتملت عليه الآية الثانية هو المقصد والغاية .

وقد بسط هذا المامني الامام الرازي فقال ما ملخصه : فإن قيل : أليس قوله : **ويريد الله أن يحق الحق بكلماته** ، ثم قوله بعد ذلك : **وليق الحق** ، تكرار محض ؟
 فالجواب : ليس ههنا تكرير ؛ لأن المراد بالأول سبب ما وعد به في هذه الواقعة من النصر والظفر بالأعداء ، والمراد بالثاني : تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة ، لأن الذي وقع من المؤمنين يوم بدر بالكافرين ، كان سبباً لغزو الدين وقرته ، ولهذا السبب قرنة بقوله : **ويبطل الباطل** ، الذي هو الشرك ، وذلك في مقابلة **والحق** ، الذي هو الدين والايمان ، (١)
 وإلى هنا نرى السورة الكريمة قد حددتنا في الأربعة الآيات الأولى منها عن حكم الله - تعالى - في غنائم بدر بعد أن اختلف بعض المؤمنين في شأنها ، وعن صفات المؤمنين الصادقين الذين يستحقون من الله - تعالى - أرفع الدرجات .

ثم حددتنا في الأربعة الآيات الثانية منها عن حال بعض المؤمنين عندما دعاهم النبي - ﷺ - إلى قتال أعدائهم ، وعن مجادلتهم له في ذلك ، وعن إثمار المال على القتال ، وعن إرادة الله ما هو خير لهم في دنياهم وآخرتهم ، وفي ذلك ما فيه من العبر والعظات لقوم يعقلون .

ثم حاق - سبحانه - بعض مظاهر تديره المحكم في هذه الغزوة ، وبعض النعم التي أنعم بها على المؤمنين ، وبعض البهارات التي تقدمت تلك الغزوة أو صاحبها ، والتي كانت تدل دلالة واضحة على أن النصر سيكون للمسلمين فقال - تعالى - :

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ
بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾
إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِّيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ
وَيُنْشِئَ بِهِ الْآقْدَامَ ﴿١٢﴾ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ
فَقَبِّلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَالَتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا
فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٤﴾
هَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٥﴾

قال القرطبي : قوله - تعالى - : « إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ » الاستغاثة : طلب
الغوث والنصر . يقال : غوث الرجل ، أو قال : وأغوثاه . والاسم الغوث
والغواث والغواث . واستغاثني فلان فأغثته ، والاسم الغياث . (١) .
وقوله « مُمِدُّكُمْ » من الإمداد بمعنى الزيادة والإعانة . وقد جرت عادة
القرآن أن يستعمل الإمداد في الخير ، وأن يستعمل المد في الشر والذم .
قال - تعالى - : « وَاذْكُرُوا الَّذِي آمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ . آمَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ .
وَجَنَّاتٍ وَعِیُونَ » (٢) .

(١) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٣٧٠ . مطبعة دار الكتب سنة ١٣٨٠ هـ سنة ١٩٦٠ م
(٢) سورة الشعراء . الآيات .

وقال - تعالى - : ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً ، (١) .

وقال - تعالى - : قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ ، (٢)

وقال - تعالى - : والله يستوزي بهم ويمد في طغيانهم يعمهون ، (٣)

وقوله : د مردفين ، من الإرداف بمعنى التابع .

قال الفخر الرازي : قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم د مردفين ، - بفتح الدال - . وقرأ الباقر بكسر ها . والمعنى هلى الكسر ، أى : متابعين يأتى بعضهم فيه إثر البعض كالقوم الذين أردفوا على الدواب .

والمعنى هلى قراءة الفتح ، أى : فعل بهم ذلك ، ومعناه أن الله - تعالى - أردف المسلمين وأبدى بهم (٤) أى جعلهم خلف المسلمين لتقويتهم .

والمعنى : اذكروا - أيها المؤمنون - وقت أن كنتم - وأتم هلى أبواب بدر - د تستغيثون ربكم ، أى : تطلبون منه الفوث والنصر على عدوكم د فاستجاب لكم ، دعاءكم ، وكان من مظاهر ذلك أن أخبركم على لسان فييكم - ﷺ - يأتى د مدكم ، أى : معينكم وتاصركم د بألف من الملائكة مردفين ، أى : متتابعين ، بعضهم على أثر بعض ، أو أن الله - تعالى - جعلهم خلف المسلمين لتقويتهم وتبتيهم .

روى الإمام مسلم عن ابن عباس قال : حدثنى عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر ، نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين

(١) سورة الإسراء . الآية .

(٢) سورة مريم . الآية .

(٣) سورة البقرة . الآية .

(٤) تفسير الفخر الرازي ج ١٥ ص ١٢٠ .

يوم ألف ، وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ، فاستقبل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة ، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه ويقول : اللهم أنجز لي ما وعدتني . اللهم أنجز لي ما وعدتني . اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ، فما زال يهتف بربه ماداً يديه حتى سقط رداؤه - عن منكبيه .

فأناء أبو بكر ، فأخذ رداءه ، فألقاه على منكبيه ، ثم ألزمه من ورائه ، وقال : يا نبي الله ! كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله - عز وجل - : : إذ نستغيثون ربكم فاستجاب لكم . . . الآية . فأمده الله بالملائكة (١) .

وروى البخاري عن ابن عباس قال : قال النبي - ﷺ - يوم بدر ، اللهم أنفدك ههنا ووهبك ، اللهم إن شئت لم تعبد . فأخذ أبو بكر بيده ، فقال حسبك ، فخرج - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول : سيمزم الجمع ويولون الدبر ، (٢) .

وروى سعيد بن منصور عن طريق عبيد الله بن عبد الله بن متبة قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين وكأثرهم ، وإلى المسلمين فاستقلهم ، فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه . فقال رسول الله - ﷺ - وهو في صلاته : اللهم لا تودع مني ، اللهم لا تخذاني ، اللهم لا ترني - أي لا تقطعني عن أهلي وأنصاري - أولاً تنفسي شيئاً من عطاءك - اللهم أنفدك ما وعدتني - أي : استجزك وعدك . . . وروى ابن إسحاق في سيرته أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : اللهم هذه

(١) صحيح مسلم ج ٥ ص ١٥٦ . طبعة مصطفى الحلبي سنة ١٣٨٠ هـ

سنة ١٩٦٩ م .

(٢) صحيح البخاري ج ٥ ص ٩٢ . طبعة مصطفى الحلبي سنة ١٣٦٥ هـ .

قريش قد أقبلت بنخيلاتها وفخرها تحادك وتكذب رسولاك ، اللهم فتعصرك
الذى وعدتني ، (١) .

فإن قيل : إن هذه النصوص يؤخذ منها أن هذه الاستغاثة كانت من
رسول الله - ﷺ - فلماذا أسندها القرآن إلى المؤمنين ؟

فالجواب : أن المؤمنين كانوا يؤمنون على دعائه - صلى الله عليه وسلم -
ويتأسون به في الدعاء ، إلا أن الروايات ذكرت دعاء الرسول - ﷺ - ،
لأنه هو قائد المؤمنين ، وهو الذي يحرص الرواة على نقل دعائه ،
أكثر من حرصهم على نقل دعاء غيره من أصحابه .

وقيل : إن الضمير في قوله « تستغيثون » للرسول - ﷺ - .
وجىء به مجموعا على سبيل التعظيم . ويعكر على هذا القيل أن السياق بعد
ذلك لا يلتئم معه ، لأنه خطاب للمؤمنين بالنعم التي أنعم بها - سبحانه -
عليهم .

وهو - سبحانه - بالمضارع « تستغيثون » - مع أن استغاثتهم كانت قبل
نزل الآية - استحضارا للحال الماضية ، حتى يستمروا على شكرهم لله ، ولذلك
عطف عليه « فاستجاب لكم » بصيغة الماضي مسaire للواقع .

وكان العطف بالفاء للإشعار بأن إجابة دعائهم كانت في أعقاب انصرعهم
واستغاثتهم وهذا من فضل الله عليهم ، ورحمته بهم ، حيث أجازهم من عدوهم ،
ونصرهم عليه - مع قلتهم عنه - نصرا مؤزرا .

والسين والتاء في قوله : « تستغيثون » للطلب . أي : تطلبون منه العون -
بالنصر . وفي قوله : « فاستجاب لكم » فائدتان . أي : فأجاب دعاءكم .
فإن قيل : إن الله - تعالى - ذكر هنا أنه أمدهم بألف من الملائكة ،
وذكر في سورة آل عمران أنه أمدهم بأكثر من ذلك فكيف الجمع بينهما ؟

فالجواب أن الله - تعالى - أمد المؤمنين بألف من الملائكة في يوم بدر ، كما بين هنا في سورة الانفال ، ثم زاد عددهم إلى ثلاثة آلاف كما قال - تعالى - في سورة آل عمران : « ولقد نصركم الله بدر وأتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تهتكون . إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين » ثم زاد عددهم مرة أخرى إلى خمسة آلاف . قال - تعالى - « بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ، (١) » .

وقد صبروا واتقوا وأناهم المشركون من مكة فورا حين استنفرهم أبو سفيان لإيقاد العير . . فكان المدد خمسة آلاف . .

واختار ابن جرير أنهم وعدوا بالمدد بعد الألف . ولا دلالة في الآيات على أنهم أمدوا بما زاد على ذلك ، ولا على أنهم لم يمدوا ، ولا يثبت شيء من ذلك إلا بنصر .

وهذا بناء على أن المدد الذي وعد الله به المؤمنين في آيات سورة آل عمران كان خاصاً بغزوة بدر .

أما على الرأي القائل بأن هذا المدد الذي بتلك الآيات كان خاصاً بغزوة أحد فلا يكون هناك إشكال بين ما جاء في السورتين .

وقد بسط القول في هذه المسألة الإمام ابن كثير فقال ما ملخصه :
« اختلف المفسرون في هذا الموعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين : أحدهما : أن قوله - تعالى - : « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة » متعلق بقوله : « ولقد نصركم الله ببدر » وهذا قول الحسن والشعبي والربيع بن أنس وغيرهم . .

فإن قيل فكيف للجمع بين هذه الآيات - التي في سورة آل عمران وبين قوله في سورة الانفال - : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنه يمدكم بألف من الملائكة مردفين ؟ » .

فالجواب : أن التنصيص على الآلاف هنا ، لا يتنافى الثلاثة الآلاف مما أتوا بها لقوله - تعالى - « مردفهم » بمعنى يردفهم فيهم ويقتبهم ألوف آخر مثلهم . قال الربيع بن أنس : أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ، ثم صاروا خمسة آلاف . .

والقول الثاني يرى أصحابه أن هذا الورد - وهو قوله - تعالى - : « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة » . متعلق بقوله - قبل ذلك - « وإذ غدوت من أهلك أبوى المؤمنين » . معقود للقتال . . وذلك يوم أحد .

وهو قول مجاهد ، وهكرمة ، والضحاك ، وغيرهم . لكن قالوا : لم يحصل الإمداد بالخسة الآلاف ، لأن المسلمين يومئذ كانوا . وزاد هكرمة : ولا بالثلاثة الآلاف لقوله - تعالى - « بلى إن تصبروا وننتقوا ، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد » (١) .

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله عليهم ورحمته بهم في هذا الإمداد فقال : وما جعل الله إلا بشرى ، ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم ، فالآية الكريمة كلام مستأنف ساقه - سبحانه - لبيان بعض مظاهر فضله على المؤمنين ، ولبيان أن المؤثر الحقيقي هو وحده حتى يزدادوا ثقة به ، وحتى لا يقتطوا من النصر عند قلة أسبابه .

أى : وما جعل الله - تعالى - هذا الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم - أيها المؤمنون - بالنصر على أعدائكم في هذه الغزوة الحاسمة وقوله « بشرى » مفعول لأجله مستثنى من أهم العمل .

وقوله : « ولتطمئن به قلوبكم » معطوف عليه : أى : ولتسكن بهذا الإمداد

(١) تفسير ابن كثير ، تنصيف ج ١ ص ٤٠١ .

ظروبكم ، ويروى عنكم الخوف ، وتهاجوا أعداءكم بنفوس لا يداخلها الإحجام أو القردد ..

— وقوله : « وما النصر إلا من عند الله » ، أى : ليس النصر بالملائكة أو غيرهم إلا كائن من عند الله وحده ، لأنه - سبحانه - هو الخالق لكل شئ ، والقادر على كل شئ ..

وإن الوسائل مهما عظمت ، والأسباب مهما كثرت .. لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة والغاية المرجوة ، إلا إذا أبدتها إرادة الله وقدره ورعايته .
وقوله : « إن الله عزيز حكيم » ، أى : غالب لا يقهره شئ ، ولا ينازعه منازع حكيم فى تدبيره وأفعاله .

فأجمل المكرمة تدبيل قصد به التعليل لما قبله ، وفيه إشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات حكمته البالغة - سبحانه - .

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك بعض المكن الآخري التي منحها للمؤمنين قبل أن يلتحقوا مع أعدائهم فى بدر فقال : « إذ يغشاكم للنماس أمنة منه ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم ، ويثبت به الأقدام » .

وقوله : « يغشاكم » ، بتشديد الشين من للتغشية بمعنى التغطية من غشاء تغشية أى : غطاء .

والنماس : أول النوم قبل أن يثقل وفعله - على الراجح - على وزن منع .
والأمنة : مصدر بمعنى الأمن ، وهو طمأنينة القلب وزوال الخوف .
يقال : أمنت من كذا أمنة وأمنا وأمانا بمعنى .

قال الجمل : فى قوله : « إذ يغشاكم للنماس » ثلاث قراءات سبعة .
الأولى : يغشاكم كيلىفاكم ، من غشية إذا أناه وأصابه وفى المصباح : غشيته أغشاه من باب تعب بمعنى أفضته - وهى قراءة أبى عمرو وابن كثير -

الثانية : يغشيكم - يأسكان الغين وكسر الشين - من أغشاه . أى :
أزله بكم وأوقعه عليكم - وهى قراءة نافع -

الثالثة : يغشيكم - بتشديد الشين وفتح الغين وهى قراءة الباقين -
من غشاه بمعنى غطاءه .

أى : يغشيكم الله الناس أى يجعله عليكم كالغطاء من حيث اشتجاله عليكم .
والنحاس على القراءة الأولى مرفوع على الفاعلية ، وعلى الآخرين
منصوب على المفعولية . وقوله : دأمنة ، حال أو مفعول لأجله . (١)
وقال القرطبي : .. وكان هذا للنحاس فى الآية التى كان القتال من ضدها .
فكان النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم ، ولكن الله ربط جأشهم .
وعن على - رضى الله عنه - قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير
المقداد على فرس أبلق ، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم ، سوى رسول الله
ﷺ - تحت شجرة يصل حتى أصبح .

وفى امتنان الله عليهم بالنوم فى هذه الليلة وجهاً : - أحدهما : أن
قوامهم بالاستراحة على القتال من الغد .
الثانى : أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم : كما يقال : الأمن منيم .
والخوف مسهر ، (٢) .

وقال ابن كثير : وجاء فى الصحيح أن رسول الله ﷺ - لما كان
يوم بدر فى العريش مع الصديق ، وهما يدعوان ، أخذت رسول الله -
ﷺ - سنة من النوم . ثم أستيقظ متبسماً ، فقال : أبشريا أبا بكر ،
هذا جبريل على ثناياه النقع . ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قول الله
- تعالى - : سيحزم الجمع ويولون الدبر ، (٣) .

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٢٣٠ - بتصرف يسير -

(٢) تفسير القرطبي ج ٨ ص ٣٧٢

(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٩١

والمعنى : وأذكروا - أيها المؤمنون - أيضاً ، وقت أن كنتم متبعين
موقلين على مصيركم في هذه المعركة ، فألقى الله عليكم النعاس ، وغشاكم به
قبل التحاقكم بأعدائكم ، أيكون أماناً لقلوبكم ، وراحة لأبدانكم ،
وبشارة خير لكم .

هذا ، ومن العلماء الذين تكلموا عن نعمة النعاس التي ساقها الله للمؤمنين
قبل المعركة ، الإمامان الرازي ومحمد عبده .

أما الإمام الرازي فقد قال ماملاً خصه : واعلم أن كل نوم ونعاس لا يحصل
إلا من قبل الله - تعالى - فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله لا بد فيه من مزيد
فائدة ، وذكروا في ذلك وجوها : منها : أن الخائف إذا خاف من عدوه فإنه
لا يأخذ النوم ، وإذا نام الخائفون آمنوا . فصار حصول النوم لهم في
وقت الخوف الشديد ، يدل على إزالة الخوف وحصول الأمن .

ومنها : أنهم ما ناموا نوماً عارفاً يتمكن معه العدو من مهاضمتهم ، بل كان
ذلك نعاساً يزول معه الإعياء والكلال ، ولو قصد العدو في هذه الحالة
لعرفوا وصوله ، ولقدروا على دفعه .

ومنها : أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم ، وحصول النعاس
للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق للعادة . فلمذا السبب قيل :
إن ذلك النعاس كان في حكم المعجز (١) .

وقال الإمام محمد عبده : لقد مضت سنة الله في الخلق ، بأن من يتوقع في
حبيبة ليلته هولا كبيراً ، ومصاباً عظيماً ، فإنه يتجافى جنبه عن مضجعه فيصبح
خاملاً ضعيفاً . وقد كان المسلمون يوم بدر يتوقعون مثل ذلك ، إذ بلغهم أن
جيشاً يزيد على مئتين ثلاثاً أضاف سيحار بهم غداً ، فكان من مقتضى العادة
أن يناموا على بساط الأرض والسجاد . . ولكن الله رحمهم بما أنزل عليهم
من النعاس : غشيهم فناموا ، واثقين بالله ، مطمئنين لوعده ، وأصبحوا على

همة ونشاط في لقاء عدوم وعدوه . فالنحاس لم يكن يوم بدر في وقت
الحرب ، بل قبلها . . . (١) .

وبذلك نرى أن النحاس الذي أنزله الله تعالى - على المؤمنين قبل لقاءهم
بأعدائهم في بدر كان نعمة عظيمة ، ومنة جليلة .

وقوله - تعالى - : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، معطوف
على قوله « ينشئكم » وهو - أي : إنزال الماء من السماء - نعمة عظمى تحمل
في طينتها نعماً ومناً .

أولها : يتجلى في هذه الجملة للكرامة ، لأنه - سبحانه - أنزل على المؤمنين
المطر من السماء ليطهروهم به من الخدثين : الأصفر والأكبر ، فإن المؤمن
- كما يقول الإمام الرازي - « يكاد يستعذر نفسه إذا كان جنباً ، ويقتم إذا
لم يتمكن من الاغتسال ، ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب . . . » (٢) .

وثانيها : قوله - تعالى - : « ويذهب عنكم رجز الشيطان » ،
وأصل للرجز : الاضطراب ويطلق على كل ما تشتمل مشقة على النفوس .
قال الراغب : أصل للرجز : الاضطراب ، ومنه قيل رجز البعد رجزاً
فهو أرجز . وناقة رجزاء إذا تقارب خطوها واضطرب لضعفها . . . (٣)
والمراد برجز الشيطان : وسوسته للمؤمنين ، وتخويفه إياهم من العطش
 وغيره عند فقدهم للماء ، وإلقائه الظنون السيئة في قلوبهم .

أي : أنه - سبحانه - أنزل عليكم الماء - أيها المؤمنون - ليطهركم به
تطهيراً حسيماً ، وليزيل عنكم وسوسة الشيطان ، بتخويفه إياكم من العطش
ويالقائه في نفوسكم الظنون والأوهام . . . وهذا هو التطهير الباطني .

(١) تفسير المنار ج ٤ ص ١٨٥

(٢) تفسير الفخر الرازي ج ١٥ ص ١٣٣

(٣) المفردات في غريب القرآن ج ١٧٨ . الأصفهاني . طبعة مصطفى

وثالثها قوله - تعالى - : وليربط على قلوبكم ، أى : وليقويها بالثقة فيه
فصر الله ، وليوطنها على الصبر والطمأنينة . . . ولا شك أن وجود الماء
في حوزة المحاربين يزيدهم قوة على قوتهم ، وثباتاً على ثباتهم ، أما فقدونه فإنه
يؤدى إلى فقد الثقة والاطمئنان ، بل وإلى الهزيمة المحققة .

وأصل الربط : الشد . ويقال لكل من صبر على أمر : ربط قلبه عليه ،
أى : حبس قلبه عن أن يضطرب أو يتزعزع ، ومنه قولهم : رجل رابط-
الجاش . أى : ثابت متمكن .

ورابع هذه الأنعم التى تولدت عن نزول الماء من السماء على المؤمنين ،
قبل خوضهم معركة بدر ، يتجلى في قوله - تعالى - : ويثبت به الأقدام .

أى : أنه - سبحانه - أنزل عليهم المطر قبل المعركة لتطهيرهم حسيّاً
ومعنويّاً ، ولتقويتهم وطمأنينتهم ، وليثبت أقدامهم به حتى لا تسوخ
فى الرمال ، وحتى يسهل المشى عليها ، إذ من المعروف أنه من العسير المشى
على الرمال ، فإذا ما نزلت عليها الأمطار جددت وسهل السير فوقها ، وانطفأ
غبارها . . . فالضمير فى قوله : به ، يعود على الماء المنزل من السماء .

قال الزمخشري : ويجوز أن يعود للربط - فى قوله : وليربط على
قلوبكم ، لأن القلب إذا تمكّن فيه للصبر والجرأة ثبتت القدم فى
مواطن القتال .

هذا ، وقد وردت آثار متعددة توضح ما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة .
من نعم جليلة ، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس أنه قال : نزل النبي - ﷺ -
يعنى حين سار إلى بدر ، والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة - أى كثيرة
مجمعة - فأصاب المسلمين ضعف شديد ، وألقى الشيطان فى قلوبهم
الغيف ، فوسوس بينهم ، تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله ، وقد
غلبكم المشركون على الماء ، وأنتم تصلون مجنبيين ؟ فأمر الله عليهم مطراً

شديدًا ، فشرب المسلمون وتطهروا ، وأذهب الله عنهم رجس الشيطان ،
وتبدت الرمل حين أصابه المطر ، ومشى الناس عليه والدواب ، فساروا إلى
القوم . . . (١) .

وعن عروة بن الزبير قال : بعث الله السماء وكان الوادي قد هب فأصاب
رسول الله - ﷺ - وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنهم من المسير ،
وأصاب قريشاً ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه ، (٢) .

ومن هذا القول المنقول عن عروة - رضى الله عنه - نرى أن المشركون
خيراً للمسلمين ، وكان شراً على الكافرين ، لأن المسلمين كانوا في مكان
يصلحه المطر ، بينما كان المشركون في مكان يؤذيهم فيه المطر .

ثم ذكرهم بنعمة أخرى كان لها أثرها العظيم في نصرهم على المشركين
فقال - سبحانه - : « إذ يوحى إليك إلى الملازمة أنى معكم . فثبتوا الذين
آمنوا ، سألنى فى قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق »
واضربوا منهم كل بنان . .

والبنان : - كما يقول القرطبي - واحدة بنانة . وهى هذا الأصابع وغيرها
من الأعضاء . . . وهو - أى البنان - مشتق من قوطم ابن الرجل بالمكان إذا
أقام به . فالبنان يعتمل به ما يكون للإقامة والحياة . وقيل : المراد بالبنان
هنا أطراف الأصابع من اليدين والرجلين ، وهو عبارة عن الثبات في الحرب
وموضع الضرب ، فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف
صائر الأعضاء .

وذكر بعضهم أنها سميت بنانا لأن بها صلاح الأحوال التى بها يستقر
الإنسان . . . (٣) .

(١) تفسير ابن جرير ج ٩ ص ١٩٥

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٩٢

(٣) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٣٧٩

والمنى : واذا ذكر - أيها الرسول الكريم - وقت أن أوحى ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المسلمين في بدر - أي معكم ، أي بعوني وتأيدوني - فثبتوا الذين آمنوا ، أي فقوموا قلوبهم ، واملأوا نفوسهم ثقة بالنصر ، وصححوا نياتهم في القتال حتى تكون غايتهم إعلاء كلمة الله . . .

قال الألوسي : والمراد بالتمهيت : الحمل على الثبات في موطن الحرب والجد في مقاساة شدائد القتال . . وكان ذلك هنا - في قول - بظهورهم لهم في صورة بشرية يعرفونها ، ووعدهم بإيادهم النصر على أعدائهم ؛ فقد أخرج البيهقي في الدلائل أن الملك كان يأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له : أبشروا فإنهم ليسوا بشيء ، والله معكم . كروا عليهم . . . وقال الزجاج : كان بأشياء يلقونها في قلوبهم تصح بها عزائمهم ويتأكد جدهم . وللملك قوة إلقاء الخير في القلب ويقال له إلهام ، كما أن الشيطان قوة إلقاء الشر ويقال له وسوسة ، (١) .

وقوله - تعالى - : « سألني في قلوب الذين كفروا الرعب » ، بشارة عظيمة للمؤمنين .

أي : ساءل قلوب الكافرين بالخوف والفرع منكم - أيها المؤمنون - ، وسأندف فيها الهلع والجوع حتى تتمكنوا منهم . . .

والرعب : أزعاج النفس وخوفها من توقع مكروه ، وأصله التقطيع من قوطم : رعبت السنام ترهيباً إذا قطعتة مستطيلاً . كأن الخوف يقطع الفؤاده . وقوله : « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » ، الخطاب فيه للمؤمنين ، وقيل ، للملائكة .

والمراد بما فوق الأعناق الرؤوس كما روى عن عطاء وعكرمة . أو

المراد بها الأعناق ذاتها فتكون فوق بمعنى على وهو قول أبي عبيدة .

(١) تفسير الألوسي ج ٩ ص ١١٧ - بتلخيص يسير -

ويرى صاحب الكشف أن المراد بما فوق الاعتناق: أعلى الاعتناق التي هي المذابح ، لأنها مفصل ، فكان إيقاع الضرب فيها جزاء وتطهير للردوس . والمراد بالبيان - كما سبق أن بينا - الأصابع أو مطلق الأطراف . والمعنى : لقد أعطيتكم - أيها المؤمنون - من وسائل النصر ما أعطيتكم ، فاجمؤا أعدائي واعداءكم بقوة وغلظة ، واضربوهم على أعناقهم ورددوهم ومواقع الذبح فيهم . واضربوهم على كل أطرافهم حتى تشلوا حركتهم ، فيصبخوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم . . .

ثم بين - سبحانه - السبب في تكليفه المؤمنين بمجاهدة الكافرين والإغلاط عليهم وقتلهم . . .

فقال - تعالى - : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وهم يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . .

فلم الإشارة : ذلك ، يعود إلى ما سبق بيانه من تأييد المؤمنين ، وأمرهم بضرب الكافرين . . . وهو في محل رفع على الابتداء . وقوله : بأنهم . . . خبره ، والباء السببية .

وقوله : شاقوا ، من المشاقة بمعنى المخالفة والمعاداة مشتقة من الشق - أي الجانب - ، فكل واحد من المتعادين أو المتخالفين صار في شق غير شق صاحبه .

والمعنى : ذلك الذي ذكره الله - تعالى - فيما سبق ، من تأييده للمؤمنين وأمره إياهم بضرب الكافرين ، سببه أن هؤلاء الكافرين ، شاقوا الله ورسوله ، أي : عادوهما وخالفوا شرعهما ، ومن يشاقق الله ورسوله ، بأن يسير في غير الطريق الذي أمرا به ، فإن الله شديد العقاب ، لهذا المعادى والمخالف .

قال الألوسي : وقوله : فإن الله شديد العقاب ، إما نفس للجزاء ، وقد حذف منه العائد عند من يلتزم ولا يكتفى بالعائد في الربط . أي : شديد العقاب له . أو قائم مقام الجزاء المحذوف أي : يعاقبه الله - تعالى - فإن الله -

شديد العقاب . وأيا ما كان فالشرطية بيان للسببية السابقة بطريق برهاني .
كأنه قيل : ذلك العقاب الشديد بسبب المشاقة لله - تعالى - ورسوله - ﷺ -
وكل من يشاقق الله ورسوله كائنا من كان ، فله بسبب ذلك عقاب شديد ،
فإن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقاب شديد (١) .

ثم بوجه - سبحانه - خطابه على سبيل الالتفات لأولئك الذين شاقوا
الله ورسوله ، متوعدا إياهم بسوء المصير فيقول : ذلكم فذوقوه وأن
لكافرين عذاب النار ، فاسم الإشارة : ذلكم ، يعود إلى ما سبق بيانه من
تأييد المؤمنين ، وخذلان الكافرين وإزالة العقوبة بهم .

أى ذلكم الذى نزل بكم - أي الكافرون - من القتل والأسرى
بدر ، هو العقاب المناسب لطغيانكم وشرككم وعنادكم ، فذوقوا
آلامه ، وتجرعوا غصصه ، وعيشوا في مذلة .

هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فللكم عذاب النار الذى هو أشد وأبقى
من عذاب الدنيا . فأنكروا الكفر ، وادخلوا في الإيمان لتنجوا من العذاب
وتنالوا الثواب .

قال الجمل ما ملخصه وقوله : ذلكم فذوقوه . . . يجوز فيه وجوه
من الاعراب أحدها أن يرفع بالابتداء والخبر محذوف أى ذلكم العقاب .
الثاني : أن يرفع على أنه خير لمبتدأ محذوف أى : العقاب ذلكم أو الأمر
ذلكم وعلى هذين الوجهين يكون قوله فذوقوه لانهلق له بما قبله من جهة
الاعراب فهو مستأنف ، والوقف يتم على قوله : ذلكم ، الثالث : أن
يرتفع بالابتداء . والخبر قوله فذوقوه ، وهذا على رأى الأخفش .

وقوله : وأن للكافرين عذاب النار ، معطوف على قوله ذلكم ، أو منصوب
على أنه مفعول معه ، والمعنى : ذوقوا ما عجل لكم مع ما أجل لكم في الآخرة

ووضع الظاهر فيه موضع المضمرة - بأن قال « فذوقوه » ، وأن الكافرين ، ولم يقل فذوقوه وأن لكم - للدلالة على أن الكفر سبب للعذاب الآجل أو للجمع بينهما ، (١) .

ومن هذا نرى أن تلك الآيات الكريمة قد ذكرت المومنين الذين اشتركوا في غزوة بدر بألوان من نعم الله عليهم ، وبأنواع من البشارات التي كانت تدل على أن النصر سيكون لهم .

١ - ذكرتهم بوعده الله لهم بأن إحدى الطائفتين : العير أو النفير ستكون لهم ، وقد وفى لهم - سبحانه - بوعده ، حيث جعل النصر لهم ، ومن أوفى بوعده من الله ؟ ..

٢ - وذكرتهم بإجابة الله لدعائهم ، حيث أمدهم بأنفس الملائكة مردفين .
٤ - وذكرتهم بالنعم التي ألقاهم - سبحانه - عليهم قبل المعركة ، ليكون أماناً لهم ، وراحة لأبدانهم .

٤ - ذكرتهم بنزول المطر عليهم من السماء ليكون طهارة ظاهرية وباطنية لهم ؛ وإيكون طمأنينة لقلوبهم ، وتثبيتاً لأقدامهم .

٥ - وذكرتهم بأمر الله للملائكة أن يثبتوهم ، بأن يفرسوا في قلوبهم الثقة في نصر الله لهم ، والاستمانة بقوة أعدائهم .

٦ - وذكرتهم بما ألقاه - سبحانه - في قلوب الكافرين من رعب وفزع وجزع ، جعلهم ينهزمون أمامهم .

٧ - وذكرتهم بأن ما أصاب أعداء الله وأعدائهم من قتل وأمر وخسران كان سببه كفرهم وعنادهم وإيثارهم سبيل الكفر على سبيل الرشاد ، وأنهم - إذا استمروا في كفرهم - فسيلقون في الآخرة عذاباً أشد وأبقى مما نزل بهم في الدنيا .

ولا شك أن هذا التفكر من مقاصد الأساسية حض المومنين على

الاستجابة لله وارسوله : وعلى مداومة الشكر لحالهم ، فهو - سبحانه - الذى منحهم هذه النعم الجزيلة التى تمسكوا بها من رقاب أعدائهم ، وهو الذى جمعهم بغيرهم كل هذه الغنائم بعد أن خرجوا من ديارهم بلا مال ولا ظهر ولا عناد .

هذا ، ومن الخير قبل أن ننقل من هذه الآيات إلى غيرها ، أن نتكلم بشئ من التفصيل عن مسألة كثر الحديث عنها .

وهذه المسألة هى : ماذا كانت وظيفة الملائكة فى بدر ؟ أكانت وظيفتهم تثبيت المؤمنين لحسب أم أنهم بجانب هذا التثبيت قاتلوا فعلا معهم ؟ إننا بمطالعتنا لما كتبه المكاتبون عن هذه المسألة نراهم فى كتابتهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

(أ) أما القسم الأول منهم ، فيرى أن الملائكة فى غزوة بدر لم تكن وظيفتهم للتثبيت لحسب ، وإنما هم قاتلوا مع المؤمنين فعلا ، ويستدلون على ذلك بأدلة من أهمها :

١ - ما جاء عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : بينما رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه . إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وقائلا يقول : أقدم حبزوم . فخر المشرك مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه . فجاء فحدث رسول الله - ﷺ - فقال : صدقت . ذلك من مدد السماء الثالثة (١) .

وجاء عنه أنه قال - أيضاً - : كانت سما الملائكة يوم بدر عمام بيضاء ، ويوم أحد عمام خضراء ، ولم تقاتل الملائكة فى يوم سوى بدر ، وكانوا فيما سواه عددا ومددا (٢) .

وعن أبى داود المذنب قال : تبعنا رجلا من المشركين لأضربه يوم بدر . فوق رأسه بين يدي قبل أن يصل إليه سيفي .

(١) تفسير الألوسى ج ٩ ص ١٧٨ . (٢) معالم التنزيل للبقرى ج ١ ص ١٠

٤ - وروى عن عبد الله بن مسعود أن أبا جهل سأله يوم بدر : من أين كان ذلك الصوت الذى كنا نسمعه ولا نرى شخصاً ؟ فقال : من الملائكة ، فقال له أبو جهل : هم إذن غلبونا لا أنتم (١) .

٥ - وقال القرطبي : وتظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت . ومن ذلك قول أبى أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرًا : لو كنت معكم الآن بيدر ومعى بهرى لأريتكم الشعب - أى الطريق فى الجبل - الذى منه الملائكة . لا أشك ولا أمارى ، وعن سهل بن حنيف قال : لقد رأبنا يوم بدر إن أحدنا يشير يسيفه إلى رأس المشرك فتقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه (٢) .

هذه أهم الروايات التى استند إليها العلماء الذين يرون أن الملائكة قد قاتلوا مع المؤمنين يوم بدر ، وعلى رأس هؤلاء العلماء القرطبي ، فهو يرى أن هذا هو الصحيح وأنه رأى الجمهور .

(ب) أما القسم الثانى من العلماء فىرى أن الملائكة لم تقاتل يوم بدر ، وإنما كانت وظيفتهم تثبيت المؤمنين فى المعركة ، وتقوية أرواحهم وقلوبهم ، واستدلوا على ذلك بأدلة من أهمها :

١ - أنه ليس فى الآيات القرآنية التى تحدثت عن غزوة بدر آية واحدة صريحة فى أن الملائكة قد قاتلت بالفعل ، وإنما هى صريحة فى أن الله تعالى - قد أمد المؤمنين بالملائكة ، وجعل هذا الإمداد بشارة لهم . قال الألوسي عند تفسيره لقوله تعالى : « وما جعله الله إلا بشري » . وفى الآية إشعار بأن الملائكة لم يباشروا قتالا ، وهو مذهب لبعضهم . ويشعر ظاهرها بأن النبى - ﷺ - أخبرهم بذلك الإمداد ، وفى الأخبار ما يؤيد .

بل جاء في غير ما خبر أن الصحابة رأوا الملائكة - عليهم السلام - (١) .
 ٢ - أن بعض الآيات القرآنية التي تحدثت عن غزوة بدر قد وضحت
 وظيفه الملائكة توضيحاً تاماً ، ومن ذلك قوله - تعالى - : « إذ يوحى ربك
 إلى الملائكة أنى معكم فتبتوا الذين آمنوا ، سألنى فى قلوب الذين كفروا
 الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق ، واضربوا منهم كل بنان » .

قال ابن جرير فى معنى « فتبتوا الذين آمنوا » ، « قووا عزيمهم ، وصحبوا
 نياتهم فى قتال أعدائهم من المشركين » (٢) .

وقال فى معنى قوله - تعالى - « فاضربوا فوق الأعناق » ، : « والصواب
 من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أمر المؤمنين معلماً إياهم كيفية قتل المشركين
 وضربهم بالسيف ، أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدي والأرجل » (٣) ،
 وقال الفخر الرازى : قوله « فاضربوا فوق الأعناق » فيه وجهان :
 الأول : أنه أمر للملائكة متصل بقوله - تعالى - « فتبتوا » . وقيل : بل
 أمر للمؤمنين . وهذا هو الأصح لما بينا أنه - تعالى - ما أنزل الملائكة
 لأجل المقاتلة والمحاربة » (٣) .

٣ - أن الروايات التى استند إليها من قال بأن الملائكة قاتلت مع
 المؤمنين فى بدر لم ترد فى كتب السنة المعتمدة ، بل لم يذكر معظمها الإمام
 ابن جرير مع علمنا باهتمامه بالروايات فى تفسيره . وفضلاً عن ذلك فإن
 أكثر هذه الروايات لم تصرح بأن الملائكة قد قاتلت .

فتتلا رواية أبى داود المازنى لم تصرح بأن المشرك الذى أراد هو أن يقتله
 قد قتله ملك . وكذلك الحال بالنسبة لروايتى أبى أسيد وسهيل بن حنيف
 وأما قول أبى جهم لابن مسعود : « هم إذن غلبونا » - بمعنى الملائكة - لا أتم ،

(١) تفسير الألوسى ج ٩ ص ١٧٤

(٢) ابن جرير ج ٩ ص ١٩٧ ، ص ١٩٨

(٣) الفخر الرازى ج ١٥ ص ١٣٥

فترجع أنه من باب التبرير والمغالطة . فهو يريد أن يثق . - حقدأ منهم -
وهؤلاء - قوة المؤمنين الذين صرعوا أعدائهم من الطغاة . . .

والخلاصة أن معظم هذه الروايات - مع ضعفها - لم تصوح بأن
الملائكة قد قاتلوا مع المؤمنين يوم بدر .

٤ - استبعد كثير من العلماء اشتراك الملائكة في القتال ، ومن هؤلاء
العلماء الإمام أبو بكر الأصم فقد قال :

« إن الملك الواحد يكفي في إهلاك أهل الأرض كما فعل جبريل بمدن
قوم لوط . فإذا حضر هو يوم بدر - وجميع الروايات تذكر أنه كان على
رأس الملائكة - فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار ؟ بل أى حاجة حينئذ
إلى إرسال سائر الملائكة ؟ وأيضاً فإن أكابر الكفار كانوا مشهورين .
وقاتل كل منهم من الصحابة معلوم .

وأيضاً لو قاتلوا فيما أن يكرنوا بحيث يراهم الناس أولاً . . . وعلى الأول
يكون المشاهد من هزيم الرسول ثلاثة آلاف وأكثر ، ولم يقل أحد
بذلك . . . وعلى الثاني كان يلزم جزاءهم ، وتمزيق البطون ، وإسقاط
الكفار من غير مشاهدة فاعل ، ومثل هذا من أعظم المعجزات ، فكان يجب
أن يتواتر ويشتهر بين المسلم والكافر والموافق والمخالف . . . (١) .

وقال صاحب المنار : مقتضى السياق أن وحى الله للملائكة دوماً جعله
إلا بشري . . . إلخ . . .

وقوله - تعالى - « سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب . . . إلخ »
بده كلام خوطب به النبي ﷺ - والمؤمنون تتمه للبشرى . فيكون الأمر
بالضرب موجهاً إلى المؤمنين قطعاً ، وعليه المحققون الذين جزموا بأن
الملائكة لم تقاتل يوم بدر تبعاً لما قبله من الآيات . . .

ثم قال : وفي كتب السير وصف المعركة فلم منه القاتلون والأمرون .

لأشد المشركين بأساء، فهل تعارض هذه البيئات الثقلية بروايات لم يرهما شيخ المفسرين ابن جرير حرية بل قد تنقل . . .

كفانا الله شر هذه الروايات الباطلة التي شوهت التفسير وقلبت الحقائق، حتى إنها خالفت نص القرآن نفسه فأنه - تعالى يقول في إمداد الملائكة - وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم . . . وهذه الروايات تقول بل جعله مقاتلة، ولئن هؤلاء السبعين الذين قتلوا من المشركين لم يمكن قتلهم إلا باجتماع ألف أو ألف من الملائكة عليهم مع المسلمين الذين خصهم الله بما ذكر من أسباب النصر المتعددة .

إلا أن في هذا من تعظيم شأن المشركين، وتكبير شجاعتهم وتصغير شأن أفضل أصحاب الرسول وأشجعهم مالا يصدر عن عاقل، إلا وقد سلب عنه لتصحيح روايات باطلة لا يصح لها سند، ولم يرفع منها إلا حديث مرسل عن ابن عباس ذكره الألباني وغيره بغير سند، وابن عباس لم يحضر غزوة بدر لأنه كان صغيراً؛ فرواياته عنها حتى في الصحيح مرسله . (١) هذه أم الأدلة التي استند إليها القائلون بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر، وإنما كانت وظائفهم تثبيت المؤمنين، وتقوية عزائمهم . وتصحيح نياتهم . (ج) أما القسم الثالث من العلماء الذين كتبوا في هذه المسألة؛ فمنهم الذي اكتفى بسرد الآراء دون أن يرجح بينها؛ ومن هؤلاء صاحب الكشف، فقد قال :

فإن قلت : هل قاتلت الملائكة يوم بدر ؟ قلت : اختلف فيه . فقول : نزل جبريل في يوم بدر في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر، وميكائيل في خمسمائة على الميسرة وفيها علي بن أبي طالب في صورة الرجال . فقاتلت . وقيل : قاتلت يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحزاب وقيل : لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرلون السواد، ويتثبتون المؤمنين، وإلا فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا كلهم (٢، ٤٠٠)

(١) تفسير المنار ج ٩ ص ٥٦٥

(٢) تفسير الكشف ج ٢ ص ٢٠١

ومنهم الذى يرى أن البحث في تفاصيل أمثال هذه المسائل ليس من الجهد الذى هو طامح هذه العقيدة ، ومن هؤلاء صاحب « في ظلال القرآن » فقد قال ما ملخصه :

« تروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر: عددهم وطريقة مشاركتهم في المعركة . وما كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين ، وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين . ونحن - على طريقتنا في الظلال - نكتفي في مثل هذا الشأن من عوالم الغيب بما يرد في النصوص المستيفنة من قرآن أو سنة ، والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى معدكم بألف من الملائكة .. فهذا عددهم ، إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا .. فهذا عملهم . ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية . ومحسبنا أن تعلم أن الله لم يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم ، وهى قلة والاعداء كثرة ، وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيه الملائكة الأعلى مشاركة فعلية على النحو الذى يصفه الله سبحانه في كتابه . . . إننا نؤمن بوجود خلق أسماهم الملائكة ، ولكننا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبرنا به خالقهم عنهم . فلا نملك من إدراك الكيفية التى اشتركوا بها في نصرة المسلمين يوم بدر إلا بمقدار ما يقرره النص القرآنى . وقد أوحى إليهم ربهم : أنى معكم . وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا ففعلوا - لأنهم يفعلون ما يؤمرون - واسكتنا لاندري كيف فعلوا . . . »

إن البحث التفصيل في كفيات هذه الأفعال كما ليس من الجهد الذى هو طامع هذه العقيدة . وطابع الحركة الواقعية بهذه العقيدة وإن كان هذه المباحث صارت من مباحث الفرق الإسلامية ومباحث علم الكلام في العصور المتأخرة ، عندما فرغ الناس من الاهتمامات الإيجابية في هذا الدين ، وتسلط الآزف العقلى على النفوس والعقول . وإن وقف أمام الدلالة الهائلة لمعية الله - سبحانه - للملائكة في المعركة ، واشترك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة لمى أنفع وأجدى ... (١) .

تفسير في ظلال القرآن ج ٩ ص ٨١٥ للمرحوم الأستاذ سيد قطب

وبعد فهذه أم الأَقول التي قالها العلماء في مسألة وظيفة الملائكة في جدر ، بسطناها بشيء من التفصيل لتتضح آراؤهم فيها .
والذي نراه بعد كل ذلك : أن أقرب الأقوال إلى الصواب ، هو القول الذي ذهب أصحابه إلى أن الملائكة في بدر لم تقاقل ، وإنما كانت وظيفةهم تثبيت ، وتقوية عزائم المؤمنين . . وذلك لما سبق أن بيناه من أدلة وحجج - والله أعلم بالصواب .

وبعد أن بين - سبحانه - بعض البشارات والنعيم التي ساقها للمؤمنين الذين اشتركوا في بدر . وجه - سبحانه - نداء إليهم أمرهم فيه بالثبات في وجوه أعدائهم ، وذكرهم بجانب من منته عليهم .

فَقَالَ - تعالى - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ ^(١٥) الْأُدْبَارَ وَمَنْ يُوَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ^(١٦) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^(١٧) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ^(١٨) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ^(١٩)

قوله - سبحانه - « زحفا » : مصدر زحف وأصله للصبي ، وهو أن يزحف على إسته قبل أن يمشي . ثم أطلق على الجيش الكثيف المتوجه لعدوه لأنه لكثرتة وتمكاففة يرى كأنه جسم واحد يزحف يبطء وإن كان سريع السير .

قال الجمل : وفي المصباح : زحف القوم زحفا وزحوا . ويطلق على الجيش الكثير زحف تسمية بالمصدر والجمع زحوف مثل فلس وفلوس . ونصب قوله : « زحفا » على أنه حال من المفعول وهو الذين كفروا ، أى إذا لقيتم الذين كفروا حال كونهم زاحفين نحوكم .

والآداب : جمع دبر - بضمين - وهو الخلف ، ومقابله القبل وهو الإمام ، ويطلق لفظ الدبر على الظهر وهو المراد هنا .

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بالله إيماناً حقا ، إذا لقيتم الذين كفروا - زاحفين نحوكم لقتالكم - فلا تولوهم الآداب ، أى . فلا تفروا منهم ، ولا قولوهم ظهوركم منهزمين ، بل قابلوهم بقوة وغلظة وشجاعة ، فإن من شأن المؤمن أن يكون شجاعا لا جباناً ، ومقبلا غير مدبر .

فلما من توبة الآداب : الانهزام ، لأن المنهزم يولى ظهره وفقا لمن انهزم منه .

وعدل من لفظ الظهور إلى الآداب ، تقييحا للانهزام ، وتخفيرا منه ، لأن القبل والدبر يكتنى بهما عن السوءتين ثم بين - سبحانه - أن تولية الآداب محرمة إلا في حالتين فقال - تعالى - : « ومن يولهم يومئذ دبره

إلا متحرفا لقنال أو متحيزاً إلى فئة — فقد باء بغضب من الله ، وماواه جهم وبئس المصير .

وقوله : « متحرفا » من التحرف بمعنى الميل والانحراف من جهة إلى جهة . بقصد المخادعة في القتال وهو منصوب على الحالية .

وقوله « أو متحيزاً إلى فئة » من التحيز بمعنى الانضمام . تقول : حيز الشيء أحوزه إذا ضمته إليك . وتحوزت الحية أى أنطوت على نفسها .

والفئة : الجماعة من الناس . سميت بذلك لرجوع بعضهم إلى بعض في التعاضد والتناصر . من الفى بمعنى الرجوع إلى حالة محودة .

والمعنى : أن تولية الأدبار محرمة إلا في حالتين :

الحالة الأولى : أن يكون المؤمن عند توليته الأدبار مانعاً عن مكانه إلى مكان آخر أصلح للقتال فيه ، أو أن يكون منقطعاً إلى قتال طائفة من الأدبار أهم من الطائفة التى أمامه ، أو أن يوم عدوه بأنه منهزم أمامه استدراجاً له ، ثم يكر عليه فيقتله .

الحالة الثانية : أن يكون في توليه منحاذاً إلى جماعة أخرى من الجيش ومنضمماً إليها للتعلون معها على القتال ، حيث إنها في حاجة إليه .

وهذا كله من أبواب خدع الحرب ومكايدها .

وقد توعد — سبحانه — الذى ينهزم أمام الأعداء في غير هاتين الحالتين بقوله : « فقد باء بغضب من الله وماواه جهم وبئس المصير » .

أى : ومن يول الكافرين يوم لقاءهم دبره غير متحرف ولا متحيز فقد رجع ملتبساً بغضب شديد كائن من الله — تعالى — وماواه الذى يأوى إليه في الآخرة جهم وبئس المصير .

وقوله : « فقد باء بغضب من الله .. » جواب الشرط لقوله ، ومن يولهم هؤلاء ، ومن الأحكام التى أخفها العلماء من هاتين الآيتين ما يأتى :

١ - وجوب مصابرة العدو ، والثبات في وجهه عند القتال ، وتحريم الفرار منه . . قال الألوسي : وفي الآية دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير المنحرف أو المنحيز . وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - أنه قال : « اجتذوا للسبع الموبقات - أي المهلكات - قالوا : يا رسول الله وما هن قال : الشرك بالله والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وآكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف - وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . . ثم قال : وجاء عهد - التولي يوم الزحف - من الكبار في غير ما حدث (١) . .

٢ - أن الخطاب في الآيتين لجميع المؤمنين وليس خاصاً بأهل بدر . قال الفخر الرازي ما ملخصه : اختلف المفسرون في أن هذا الحكم - وهو تحريم التولي أمام الزحف - هل هو مختص بيوم بدر أو هو حاصل على الإطلاق ؟

فنقل عن أبي سعيد الخدري والحسن وقتادة والضحاك أن هذا الحكم مختص بمن كان اتهم يوم بدر . قالوا : والسبب في اختصاص بدر بهذا الحكم أن رسول الله - ﷺ - كان حاضراً يوم بدر . . وأنه - سبحانه - شدد الأمر على أهل بدر ؛ لأنه كان أول الجهاد ، ولو اتفق للمسلمين لإنهزام فيه لزم منه الخلل العظيم .

والقول الثاني : أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاماً في جميع الحروب بدليل أن قوله - تعالى - « يا أيها الذين آمنوا إذا قاتموا الذين كفروا . . . فامضوا » فيتناول جميع الصور . أقصى ما في الباب أنه نزل في واقعة بدر ، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، (٢) .

(١) تفسير الألوسي ج ٩ ص ١٢٨

(٢) ابن جرير ج ٩ ص ١٠٣

وهذا القول الثاني هو الذي فرجه ، لأن ظاهر الآية يفيد العموم لكل المؤمنين في كل زمان ومكان ، ولأن سورة الأنفال كلها قد نزلت بعد الفراغ من غزوة بدر لا قبل الدخول فيها .

٣ - أن الآيتين محكمتان وليستا منسوختين . أى أن تحرير التولى يوم الزحف على غير المتحرف أو التحيز ثابت لم ينسخ .

وقد رجح ذلك الإمام ابن جرير فقال ماملخصه : « سئل عطاء بن أبى رباح عن قوله « ومن يولهم يومئذ دبره » فقال : هذه الآية منسوخة بالآية التى فى الأنفال بعد ذلك وهى قوله - تعالى - : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فىكم ضعفا » فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين . . . » وليس لقوم أن يفروا من مثلهم .

وقال آخرون : بل هذه الآية حكمها عام فى كل من ولى الدبر عن العدو منهزما .

وأولى التأويلين بالصواب فى هذه الآية عندى : قول من قال : حكمها حكم ، وأنها نزلت فى أهل بدر ، وحكمها ثابت فى جميع المؤمنين . وأن الله حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوه الدبر منهزمين إلا لتحرف القتال ، أو التحيز إلى فئة من المؤمنين ؛ حيث كانت من أرض الإسلام ، وأن ولام الدبر بعد الزحف لقتال منهزما - بغير نية إحدى - الخلتين التل أباح الله التولية بهما - فقد استوجب من الله وعيده ، إلا أن يتفضل عليه بعفوه . وإنما قلنا : هى محكمة غير منسوخة ، لما قد بينا فى غير موضع ، أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ وله فى غير النسخ وجه ، إلا بحجة يجب التسليم لها : من خير بقطع العذر ، أو حجة عقل ، ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قوله - تعالى - « ومن يولهم يومئذ دبره » إلا متحرفا لقتال ، أو متحيزا إلى فئة ، فقد باء بغضب من الله ، (١) .

ثم بين لهم - سبحانه - بعض مظاهر فضله عليهم ليزدادوا شكراً له ،
 وطاعة ، لأمره فقال - تعالى - : فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ
 رميت ولكن الله رمى ، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ، إن الله محيط عليم ،
 قال القرطبي : قوله - تعالى - : فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، أى يوم
 بدر ، روى أن أصحاب رسول الله ﷺ - لما صدروا عن بدر .

ذكر كل واحد منهم ما فعل فقال : قتلت كذا ، وأمرت كذا ، فجاء من
 ذلك تفاخر ونحو ذلك . فنزلت الآية إعلاما بأن الله هو المميت والمقدر
 لجميع الأشياء ، وأن العبد إنما يشارك بتكسيبه وقصده . . . (١) .

وقال ابن كثير : قال علي بن طلحة عن ابن عباس : رفع رسول الله
 - ﷺ - ، يديه - يعنى يوم بدر - فقال : يا رب إن نهلك هذه
 العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً ، فقال جبريل : دخل قبضة من التراب
 فحارم بها فى وجوههم ، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم ، فقام من
 المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره وفمه تراب من تلك القبضة فوُلوا
 مدبرين .

وقال السدى : قال رسول الله - ﷺ - لعلى يوم بدر : أعطنى
 حصاً من الأرض ، فنارله حصاً عليه تراب : فرمى به فى وجوه القوم ، فلم
 يبق مشرك إلا دخل فى عينيه من ذلك التراب شئ ، ثم ردفهم المؤمنون
 يقتلونهم ويأسرونهم ، وأزل الله : فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت
 إذ رميت ولكن الله رمى . . .

وقال أبو معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظى قالا :
 لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله - ﷺ - قبضة من تراب
 فرمى بها فى وجوه القوم وقال : شاهدت الوجوه ، فدخلت فى

تَأْمِنُهُمْ كَلِمَةً . وَأَقْبَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَزَلَّ اللَّهُ . وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، (١) .

وهناك روايات أخرى ذكرت أن قوله - تعالى - وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، المقصود به رميه - ﷺ - لأن بن خفاف يوم أحد . أو رميه لكفانة بن أبي الحقيق في غزوة خيبر ، أو رميه المشركين في غزوة حنين .

ولكن المحققين من العلماء ضعفوا هذه الروايات ، ورجحوا أن المقصود بهذه الجملة ما فعله النبي - ﷺ - في بدر من رميه بالحصاة في وجوه المشركين ، لأن السورة تحكي أحداث غزوة بدر ، وغزوة بدر كانت قبل أحد وخيبر وحنين . . .

قال ابن كثير : وقد روى في هذه القصة عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي - ﷺ - يوم بدر . . . وسباق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة ، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم .

والعني : إنكم - أيها المؤمنون - لم تقتلوا المشركين في بدر بقوتكم وشجاعتكم ، ولكن الله - تعالى - هو الذي أظهركم بحوله وقوته ، بأن يخلفكم ، وقذف في قلوبهم الرعب ، وقرى قلوبكم ، وأمدكم بالملائكة ، ومنحكم من معونته ورعايته ما بلغكم هذا النصر .

والفاء في قوله : فلم تقتلوهم . . . يرى صاحب الكشف أنها جواب شرط محذوف تقديره : إن افتخرتم بقتالهم فأنتم لم تقتلوهم ، ولكن الله قتلهم ، لأنه هو الذي أزل الملائكة ، وألقى الرعب في قلوبهم ، وشاء النصر والغفر وأذهب عن قلوبكم الفزع والجزع .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٩٥ .

(م ٦ - سورة الأنفال)

وقوله : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » ، خطاب للنبي - ﷺ - بطريق التلويح .

أى : « وما رميت ، بالرعب فى قلوب الأعداء » ، إذ رميت ، فى وجوههم بالحصباء يوم بدر ، ولكن الله ، - تعالى - هو الذى رمى ، بالرعب فى قلوبهم ، ففزعهم ونصركم عليهم .

أو المعنى : ما أوصلت الحصباء إلى أعينهم إذ رميتهم بها ، ولكن الله هو الذى أوصلها إليهم .

ورجم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره لهذه الجملة الكريمة : « يعنى أن الرمية التى رميتها - بإحدى - لم ترمها أنت على الحقيقة ، لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشر ، ولكنها كانت رمية الله ، حيث أثرت ذلك الأثر العظيم . فثبت الرمية لرسول الله - ﷺ - لأن صورتها وجدت منه . ونفاها عنه ، لأن أثرها الذى لا تطيقه البشر فعل الله - عز وجل - ، فكان الله - تعالى - هو فاعل الرمية على الحقيقة ، وكأنها لم توجد من الرسول - ﷺ - أصلاً (١) .

وقال الألومى : واستدل بالآية على أن أفعال العباد بخلقه - تعالى - وإنما لهم كسبها ومباشرتها وقال الإمام : أثبت - سبحانه - كونه - ﷺ - رامياً ، ونفى كونه رامياً ، فوجب حمل على أنه - ﷺ - رمى كسباً ، والله - تعالى - رمى خلقاً (٢) .

فإن قيل : لما إذا ذكر مفعول القتل منفياً ومثبتاً ولم يذكر للرمى مفعول تغطية ؟ فالجواب - كما يقول أبو السعود - : « أن المقصود الأصلي بيان حال الرمي نفيًا وإثباتًا ، إذ هو الذى ظهر منه ما ظهر ، وهو المنشأ لتغير المرمى به فى نفسه وتكرره إلى حيث أصاب عيني كل واحد من أولئك الأمة الجعشى . من ذلك ، (٣)

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٠٧ (٢) تفسير الألومى ج ٩ ص ٩٨٥

(٣) تفسير أبي السعود ج ٢ ص ٢٢٣

وقوله - سبحانه - : « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً ، بيان لبعض
وجوه حكمته - سبحانه - في خذلان الكافرين ، ونصر المؤمنين .

وقوله « ليبلى » من البلاء بمعنى الاختبار ، وهو يكون بالنعمة لإظهار
الشكر ، كما يكون بالحنة لإظهار الصبر ، والمراد به هنا : الإحسان والنعمة
والعطاء ليزداد المؤمنون شكراً لربهم الذي وهبهم ما وهب من نعم .

واللام لتعليل متعلقة بمحذوف مؤخر .

والمعنى . ولكي يحسن - سبحانه - إله عباده المؤمنين ، وينعم عليهم بالنصر
والغنائم ؛ ليزدادوا شكراً له فعل ما فعل من خذلان الكافرين وإذلالهم .
وقوله « إن الله سميع عليم » ، تذييل قصد به الحض على طاعة الله ، والتحذير
من معصيته ، أى : إن الله سميع لأقوالكم ودعائكم ، عليم بعصااتكم
وقلوبكم ، فاستبقوا الخيرات لتنالوا المزيد من رهايته ونصره .

ثم يقرر - سبحانه - سنة من سنته التى لا تتخلف ، وهى تقوية الحق
وتوهين الباطل ، ويزداد المؤمنون إيماناً على إيمانهم ، وثباتاً على ثباتهم
فيقول : « ذلكم وأن الله موهن الكافرين » .

قال الإمام الرازى : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو « موهن » - بفتح
الواو وتشديد الهاء والنون - من التوهين . تقول وهنت الشيء أى ضعفته ،
وكيد ، بالانصب على المفعولين . وقرأ حفص عن عاصم « موهن كيد »
بالإضافة . وقرأ الباقون « موهن » بالتخفيف ، - من أوهنته فأنا موهنه
بمعنى أضعفته - وكيد ، بالانصب وتوهين الله كيدهم وكبرهم يكون بأشياء منها :
إطلاع المؤمنين على عوراتهم ، وإلقاء الرعب في قلوبهم ، وتفريق كلمتهم ، (١)
واسم الإشارة « ذلكم » يعود إلى ما سبق من نعمة الإبلاء والقتل
والرمى وغير ذلك من النعم . وهو مبتدأ وخبره محذوف ، وقوله : « وأن
الله موهن » ، معطوف عليه .

(١) تفسير الفخر الرازى ج ١٥ ص ١٤١ .

المعنى : ذلكم الذي منحه إياكم من العطاء الحسن ، والقتل المشركون ، والإمداد بالملائكة ، وإزال الماء عليكم . [ذلكم كله نعم منى إليكم ، ويضاف إلى ذلك كله الله - سبحانه - مضعف لكيد الكافرين ومفسد لمكرهم بكم .

قال ابن كثير : وهذه البشارة أخرى مع ما حصل من النصر ، فإنه أعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل ، مصغر أمرهم ، وأنهم في تيار ودمار ، (١) وبعد أن ذكر - سبحانه - عباده المؤمنين بما حباهم به من من في غزوة بدر ، يستمرروا على طاعتهم له ورسوله ... أتبع ذلك بتوجيه الخطاب إلى الكافرين الذين حملهم الرسوخ في الكفر على أن يذهبوا الله أن يجعل الدائرة في بدر على أصل الفريقين فقال - تعالى - : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ، وإن تقهروا فهو خير لكم ، وإن تعودوا نعد ، وإن تغنى عنكم فتكم شيئا ولو كثرت ، وأن الله مع المؤمنين ، .

روى الإمام أحمد واللفسائي والحاكم وصححه ، عن ثعلبة ، أن [أبا جهل قال حين التقى القوم - في بدر - : اللهم أقطعنا للرحم ، وآتانا بما لا نعرفه ، فأخذه - أي فأهلكه - الغداة ، فكان المستفتح (٢) .

وعن السدي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : اللهم انصر أمهdy المجتدين ، وأكرم المفتين ، وخير القبيلتين . فقال - تعالى - : « إن تستفتحوا ... الآية ، (٣) .

قال الراغب : وقوله : « إن تستفتحوا ... » أي : إن طلبتم الظفر ، أو طلبتم الفتح أي الحكم ... والفتح إزالة الإغلاق والأشكال ... ويقال : فتح القضية فتاحا : أي فصل الأمر فيها وأزال الإغلاق عنها . قال - تعالى - : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ، . والاستفتاح :

(١) و (٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٩٦ .

(٣) تفسير ابن جرير ج ٨ ، ٩ ص ٢٠٨ .

الاستنصار - أي طلب النصير - قال - تعالى - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . . . (١) .

والمعنى : إن تطلبوا الفتح أي : القضاء والفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين ، فقد جاءكم الفتح ، أي : فقد جاءكم الفصل والقضاء فيما طلبتم حيث حكم الله ونقض بينكم وبين المؤمنين ، بأن أكرمهم ونصرهم لأنهم على الحق ، وخذلكم وأذلكم لأنكم على الباطل .

فالخطاب مسوق للكافرين على سبيل التذكير بهم ، والتوبيخ لهم ، حيث طلبوا من الله - تعالى - القضاء بينهم وبين المؤمنين ، والنصر عليهم ، فكان الأمر على عكس ما أرادوا حيث حكم الله فيهم بحكمه العادل وهو خذلانهم لكفرهم وجحودهم ، وإعلاء كلمة المؤمنين ، لأنهم على الطريق القويم .

وقوله : « وإن تظاهروا فهو خير لكم ، أي : وإن تظاهروا مع الكفر وعداوة الحق ، يكن هذا الانتهاء خيراً لكم من الكفر ومعارضة الحق .

وقوله : « وإن تعودوا نعد وإن تغنى عنكم فتتكم شيئاً ولو كثرت . » تحذير لهم من التماذي في الباطل بعد ترغيبهم في الانقياد للحق .

أي : « وإن تعودوا ، إلى معارضة الرسول - ﷺ - والمؤمنين وعداوتهم ، نعد ، عليكم بالهزيمة والذلة . وعلى المؤمنين بالنصر والعزة ، ولن تستطيع فتتكم وجماعتكم - ولو كثرت - أن تدفع عنكم شيئاً من تلك الهزيمة وهذه الذلة ، فإن الكثرة والقوة لا وزن لها ولا قيمة إذا لم يكن الله مع أصحابها يعونه وتأييده .

وقوله : « وإن الله مع المؤمنين ، غذييل قصد به تثبيت المؤمنين ، وإلقاء الطمأنينة في نفوسهم .

أي : « وإن الله مع المؤمنين يعونه وتأييده ، ومن كان معه فلن يخطبه

جالب مهما بلغت قوته . .

(١) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ٢٧٠ - تفسير في و التاميم -

قال الجمل : « قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بفتح دال، والباقون بكسر ها . فالفتح من أوجه : أحدها : أنه على لام العلة والمطل تقديره ، ولأن الله مع المؤمنين كان كيت وكيت . والثاني : أن التقدير : ولأن الله مع المؤمنين امتنع عنادهم . والثالث أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : والأمر أن الله مع المؤمنين .

والوجه الأخير يقرب في المعنى من قراءة الكسر لأنه استئناف (١) .
هذا وما جرى بنا عليه من أن الخطاب في قوله تعالى : « إن تستفحوا .. »
لمشركين هو رأى جمهور المفسرين .

ومنهم من يرى أن الخطاب في الآية الكريمة للمؤمنين ، وعليه يكون المعنى : « إن تستفحوا .. » أي تطلبوا - أيها المؤمنون - النصر على أعدائكم « فقد جاءكم الفتح ، أي : فقد جاءكم النصر من عند الله كما طلبتم .
« وإن تقاتلوا ، أي عن المنازعة في أمر الأنفال ، وعن التكاسل في طاعة الله ورسوله ، فهو ، أي هذا الانتهاء ، خير لكم .. »

« وإن تعودوا ، إلى المنازعات والتكاسل ، زيد ، عليكم بالإنكار وتبيح الأعداء .

« وإن تغنى عنكم فتتكم شيئاً ولو كثرت ، أي : وإن تغنى عنكم فتتكم شيئاً ولو كثرت إن لم يكن الله معكم بنصره .

« وأن الله - تعالى - مع المؤمنين الصادقين في إيمانهم وطاعتهم له . والذي يبدو لنا أن كون الخطاب للكافرين أرجح ، لأن أسباب النزول تؤيده ، فقد سبق أن بينا أن الكافرين عند خروجهم إلى بدر تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا : اللهم انصر أهدى الجندين .. وأن أبا جهل قال حين التقى القوم :

اللهم! أينما أقطع للرحم . . . فأحنه الغداة . قال ابن جرير : فكان ذلك مستفتاحه ؛ فأزل الله في ذلك وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . . . (١) . ولعل مما يرجع أن الخطاب في قوله - تعالى - : « إن تستفتحوا . . . » للكافرين ، أن بعض المفسرين - كابن جرير وابن كثير - ساروا في تفسيرهم الآية على ذلك ، وأعملوا الرأي القائل بأن الخطاب للمؤمنين فلم يذكروه أصلاً أما صاحب الكشاف فقد ذكره بصيغة « و قيل ، وصدر كلامه يكون الخطاب للكافرين فقال : قوله - تعالى - : « إن تستفتحوا . . . » خطاب لأهل مكة على سبيل التذكير ، وذلك أنهم حين أرادوا أن يتفروا تعلقوا باستار الكعبة وقالوا : اللهم انصر أقرانا للضيف ، وأوصلنا للرحم ، وأفكنا للعاني . . . » (٢) .

وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة التي افتتحت بشداء المؤمنين ، قد أمرتهم بالثبات عند لقاء الأعداء . . . وبيّنت لهم جوانب من مظاهر فضل الله عليهم ، ورعايته لهم . . . ورغبت المشركين في الاتهام عن شركهم وعن محاربتهم للحق ، وحذرتهم من التماذي في باطلهم وطفيتهم . . . وأخبرتهم في ختامها بأن الله - تعالى - مع المؤمنين بتأييده ونصره . ثم وجهت السورة الكريمة نداء ثانياً إلى المؤمنين ، أمرتهم بطاعة الله ورسوله ، ونهتهم عن الذنوب والكافرين وأمثالهم من المنافقين

فقال - تعالى - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْرُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

(١) تفسير ابن جرير ج ٩ ص ٢٠٨

(٢) الكشاف ج ٢ ص ٢٠٨

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا حق الإيمان ، أطيعوا الله ورسوله في كل أحوالكم ، ولا تقولوا عنه : أى ولا تعرضوا عنه ، فإن في إعراضكم عنه خسارة عظيمة لكم في دنياكم وآخرتكم .

قال الألوسي : وأعيد العدمير إليه — عنه — ، لأن المقصود طاعته ، وذكر طاعة الله — تعالى — توطئة لطاعته ، وهي مستلزمة لمطاعة الله — تعالى — ، لأنه مبلغ عنه ، فكان الرجوع إليه — عليه السلام — كالراجع إلى الله — تعالى — ، (١) .

وقوله : «وأنتم تسمعون» ، بجملة حالية مسوقة لتأكيد وجوب الانتماء.

عن التولي مطلقا ، لا لتقييد النهي عنه بحال السماع .

أى أطيعوا الله ورسوله — أيها المؤمنون — ولا تتولوا عنه والحال أنكم تسمعون القرآن الناطق بوجوب طاعته ، والمواظظ الزاجرة عن مخالفته . وقوله : «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» تأكيد لما قبله ، ونهى لهم عن التشبه بالضالين .

أى أطيعوا الله ورسوله في كل أحوالكم عن إخلاص وإذعان ، ولا تقصروا في ذلك في وقت من الأوقات ، وإياكم أن تشبهوا بأولئك الكافرين والمنافقين الذين ادعوا السماع فقالوا سمعنا ، والحال أنهم لم يسمعوا سماع تدبر والعاظ ، لأنهم لم يصدقوا ما سمعوه ، ولم يتأثروا به . بل نبذوه وراء ظهورهم .

فالمنى في قوله — تعالى — «هم لا يسمعون» سماع خاص ، وهو سماع التدبر والاعتماظ . لكنه جىء به على سبيل الإطلاق ، الإشعار بأنهم قد نزلوا منزلة من لم يسمع أصلا ، يجعل سماعهم بمنزلة العدم ، بحيث أنه سماع لا وزن له ، ولا فائدة لهم من ورائه ، مع أنهم توفقوا آذانهم وقلوبهم للحق لاستغاثوا ، ولما كنتم آلوا العنى على الهدى .

ثم وصف - سبحانه - الكفار والمنافقين وأهباهم وصفا يحمل العقلاء على النفور منهم ، فقال - تعالى - : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . . . »

والدواب : جمع دابة وهي كل ما يدب على الأرض . قال - تعالى - : « وألق خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع . . . » (١) .

قال الجمل : « وإطلاق الدابة على الإنسان لما ذكره في كتب اللغة من أنها تطلق على كل حيوان ولو آدميا ، وفي المصباح : الدابة كل حيوان في الأرض موزا أو غير مميز ، (٢) وقد روى أن هذه الآية نزلت في نفر من بني عبد الدار ، كانوا يقولون : نحن صم بكم عما جاء به محمد ، فقتلوا جميعا يوم بدر .

وهذا لا يمنع أن الآية الكريمة يشمل حكمها جميع المشركين والمنافقين ، إذ العبارة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب .

والمعنى : إن شر ما يدب على الأرض عند الله أي : في حكمه وقضائه ، هم أولئك الصم ، عن سماع الحق ، والبكم ، عن النطق به ، الذين لا يعقلون ، أي لا يعقلون التمييز بينه وبين الباطل .

ووصفهم - سبحانه - بذلك مع أنهم يسمعون وينطقون ، لأنهم ينتفخوا به في الحواس ، بل استعملوها فيما يضرون ويؤذي ، فكان وجودها فيهم كعدمها . وقدم الصم على البكم ، لأن صممهم عن سماع الحق متقدم على بكمهم فإن السكوت عن النطق بالحق من فروع عدم سماعهم له ، كما أن النطق به من فروع سماعه .

وقوله « الذين لا يعقلون » تحقيق لكأنهم - وهما هم - ، لأن الأصم الأبكم

(١) - سورة النور الآية ٤٥

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢٢٦ .

إذا كان له عقل ربما فهم بعض الأمور.. أما إذا كان بجانب صممة وبكمه فاقد للعقل ، فإنه في هذه الحالة يكون قد بلغ الغاية في سوء الحال ..

قال صاحب المنار : وقوله : **والذين لا يعقلون ، أى : فقدوا فضيلة العقل** الذى يميز بين الحق والباطل والخير والشر ، إذ لو عقلوا لطلبوا ، ولو طلبوا لسمعوا وميزوا ، ولو سمعوا لناطقوا ودينوا ، وتذكروا وذكروا .. فهم لفقدوا منفعة العقل والسمع والناطق صاروا كالفاقرين لهذه المشاعر والقوى .. بل هم شر من ذلك لأنهم أعطيت لهم المشاعر والقوى فأفسدوها على أنفسهم لعدم استعمالها فيما خلقها الله لأجله ، فهم كما قال الشاعر :

خلقوا ، وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا

رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

ولم يصفهم هنا بالعمى كما وصفهم في آية الأعراف وآيتى البقرة ، لأن للمقام هنا مقام تعريض بالذين رهبوا دعوة الإسلام ، ولم يبتدوا بسماع آيات القرآن ، (١) .

وقوله — تعالى — **ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم ..** ، بيان لما جبلوا عليه من إيثار النفى على الرشد ، والضلالة على الهداية .

أى : ولو علم الله - تعالى - فى هؤلاء الصم البكم خيراً ، أى : استعداداً للإيمان ورغبة فيما يصلح نفوسهم وقلوبهم لآسمعهم ، سماع تفهم وتدبر ، أى : لجعلهم سامعين للحق ، ومستجيبين له ، وليكنه - سبحانه - لم يعلم فيهم شيئاً من ذلك ، فحجب خيره عنهم بسبب سوء استعدادهم .

ولذا قال — تعالى — بعد ذلك : **ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ،** **أى : ولو أسمعهم سماع تفهم وتدبر ، وهم على هذه الحالة العارية من كل خير لتولوا عما سمعوه من الحق وهم معرضون ، عن قبوله بجهودا وعنادا .**
قال الفخر الرازى : قوله — تعالى — **ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم**

حول أسماعهم لتولوا وهم معرضون، أى : أن كل ما كان حاملا ، فإنه يجب أن يعلمه الله ، فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه ، فلا جرم حسن التعبير عن عدمه فى نفسه بعدم علم الله بوجوده ، وتقرير الكلام : لو حصل فيهم خيراً لأسمعهم الله الحجة والمواظظ سماع تعليم وتفهم ، ولو أسمعوهم بعد أن علم أنه لاخير فيهم لم ينتفعوا بها ، واتولوا وهم معرضون ، (١) .
ثم وجهه - سبحانه - إلى المؤمنين فداء ثالثاً أمرهم فيه بالاستجابة لتعاليمه ، وحذرهم من الأقوال والأعمال التى تكون سبباً فى عذابهم ، وذكرهم بجانب من منته عليهم ، فقال - تعالى - :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
تَخَافُونَ أَنَّ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَتَاوَنَكُمْ وَآيَدُكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

قال القرطبى : قوله - تعالى - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
والرسول . . . هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف ، والاستجابة :
الإجابة . . . قال الشاعر :

وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يستجيبه عند ذاك مجيب (٢)
أى : فلم يجبه عند ذاك مجيب .

(١) تفسير الفخر الرازى ٥ ص ١١٤

(٢) القرطبى ٧ ص ٢٨٩

وكان الإمام الفرطبي يرى أن السنين والنساء في قوله : «استجيبوا» زائدتان .
ولعل الأحسن من ذلك أن تكون السنين والنساء للطلب ، لأن الاستجابة
في الإجابة بنشاط وحسن استعداد .

وقوله : «لما يحييكم» أي لما يصلحكم من أعمال البر والخير والطاعة : التي
وصلكم متى تمسكنم بها إلى الحياة الكريمة العلية في الدنيا ، وإلى السعادة
لتي ليس بعدها سعادة في الآخرة .

وهذا المعنى الذي ذكرناه لقوله : «لما يحييكم» أدق مما ذكره بعضهم من
أن المراد بما يحييهم القرآن ، أو الجهاد ، أو العلم ... إلخ .

وذلك ، لأن أعمال البر والخير والطاعة تعمل كل هذا .

والمعنى : «يا أيها الذين آمنوا ، بالله حق الإيمان ، «استجيبوا لله وللرسول ،
من طواعة واختيار ، ونشاط وحسن استعداد ، إذا دعاكم ، الرسول -
صلى الله عليه وسلم - «لما يحييكم» أي : إلى ما يصلح أحوالكم ، ويرفع
درجاتكم ، من الأقوال النافعة ، والأعمال الحسنة ، التي بالنفكها تصيرون
حياة طيبة ، وتظفرون بالسعادات : الدنيوية والآخروية .

والضمير في قوله : «دعاكم» يعود إلى الرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لأنه هو المباشر بالدعوة إلى الله ، ولأن في الاستجابة له طاعة لله - تعالى -
قال - سبحانه - : «من بطع الرسول فقد أطاع الله» ومن قول فدا
أرسلناك عليهم حفيظاً ، (١) .

وقوله : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» تحويرهم من الغفلة
عن ذكر الله ، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له - سبحانه - .

وقوله : «يحول» من الحول بين الشيء والشيء ، بمعنى الحبر والفصل بينهما .
قال الراغب : أصل الحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره ، وباعتبار

اللتغير قيل حال الشيء يحول حوولا واستحال تها لأن يحول ، وباعتبار
الانفصال قيل حال بين وبينك كذا . . . أى فصل . . . (١)

هذا ، وللمفسرين فى معنى هذه الجملة الكريمة أقوال متعددة أهمها قولان :
أما القول الأول فهو أن المراد بالحيلة بين المرء وقلبه - كما يقول
ابن جرير - : أنه - سبحانه - أملك لقلوب عباده منهم ، وأنه يحول بينهم
وبينها إذا شاء ، حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك شيئا من إيمان أو كفر ،
أو أن يعى به شيئا ، أو أن يفهم إلا بإذنه ومشئته ، وذلك أن الحول بين
الشيء والشيء إنما هو الحجز بينهما ، وإذا حجز - جل ثناؤه - بين عبد
وقلبه فى شيء أن يدركه أو يفهمه ، لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبه
إدراكه سبيل ، وإذا كان ذلك معناه دخل فى ذلك قول من قال : يحول بين
المؤمن والكافر ، وبين الكافر والإيمان .

وقول من قال : يحول بينه وبين عقله . وقول من قال : يحول بينه وبين
قلبه حتى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه . . . فالخبر على العموم
حتى يخصصه ما يجب التسليم له ، (٢) وقد رجح ابن جرير هذا القول بعد
أن ذكر قبله بعض الأقوال الأخرى .

وقال ابن كثير - بعد أن لخص القول الذى رجحه ابن جرير - : وقد
وردت الأحاديث عن رسول الله - ﷺ - بما يناسب هذه الآية ، ومن
ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذى عن أنس بن مالك قال : كان النبى
- ﷺ - يكفر أن يقول : يا مقاب القلوب ثبت قلبى على دينك ، .
قال فقلنا : يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟ قال :
نعم ، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله - تعالى - بقلوبها ، .
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله - ﷺ -
يقول : إن قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ،

(١) المفردات فى غريب القرآن ص ١٢٧ (٢) تفسير ابن كثير ج ٩ ص ١٧٠

يصرفها كيف شاء ، ثم قال رسول الله - ﷺ - : د الله يا مصرف
القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ،

وروى : الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن النواص بن سميان الكلابي
قال : سمعت النبي - ﷺ - يقول : ما من قلب إلا وهو بين أصبعين
من أصابع الرحمن رب العالمين ، إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإذا شاء أن
يزينه أذاعه ، (١) .

أما القول الثاني فهو أن المراد بالحيولة بين المرء وقلبه — كما يقول
الزمخشري — : أنه — سبحانه — يميت المرء فتفوقه للفرصة التي هو واجدها ،
وهي التي يمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلاؤه ، وردده سليما كما يريد
الله ، فاغتنموا هذه الفرصة ، وأنصروا قلوبكم لطاعة الله ورسوله ، (٢) .
أو — كما يقول الفخر الرازي — بعبارة أوضح : د أن المراد أنه — تعالى —
يحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريد بقلبه ، فإن الأجل يحول دون الأمل .
فكانه قال : بأدروا إلى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم
من توقع طول البقاء ، فإن ذلك غير موثوق به . وإنما حسن إطلاق لفظ
القلب على الأمانى لحاصلة في القلب ، لأن تسمية الشيء باسم ظرفه جائزة
كقولهم : سأل الوادي ، (٣) .

والذي نراه أن القول الثاني أولى بالقبول ، لأن الآية الكريمة ساقته
لخص المؤمنين على سرعة الاستجابة للحق الذي دعاهم إليه رسولهم ﷺ
والذي باتباعه يحيون حياة طيبة . وقد كبرهم بيوم الحساب وما فيه من
ثواب وعقاب ، كما قال — تعالى — في ختامها : وأنه إليه تحشرون ، .

(١) تفسير المكشاف ج ٢ ص ٢١٠ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٩٨ — باختصار يسير —

(٣) تفسير الفخر الرازي ج ١٥ ص ١٤٨ — وقد ذكر (بعضة) أقواله

غير هذا القول فراجع إن شئت .

ولست مسوقة لإثبات قدرة الله ، وأنه أملك ألقوب عباده منهم : وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء .

فالمعنى الذى ذكره ابن جرير - وتابعه عليه ابن كثير وغيره ، معنى وجيه فى ذاته ، إذ لا ينكر أحد أن الله مقلب القلوب ومالئكمها . . . ولكن ليس مناسبة هنا مناسبة المعنى الذى ذكره الزمخشري والرازي ، لأن الآية التى معنا والتى بعدها صريحتان فى دعوة المؤمنين إلى الاستجابة للحق قبل أن يفاجئهم الموت ، وقبل أن تحمل بهم مصيبة لا تصيب الظالمين منهم خاصة . والمعنى الإجمالى الآية الكريمة : يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول ، بمنزلة صادقة ، وسرعة فائقة ، : إذا دعاكم ، الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما يحيبكم ، أى لما به تحبون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة . واعلموا علمًا يقينًا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، أى يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها ، فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا ، وسيجمع كذا فى المستقبل ، وسيحصل على كذا قريبًا . . ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه . . فبادورا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت .

وقوله : وأنه إليه تحشرون ، تذييل قصده تذكيرهم بأحوال يوم القيامة . والضمير فى قوله : وأنه ، يعود إلى الله - تعالى - أو هو ضمير الشأن . أى : وأنه - سبحانه - إليه وحده ترجعون لا إلى غيره ، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم ، ويجازى كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر . فانت ترى أن الآية الكريمة قد جمعت بين الترغيب فى العمل الصالح بسرعة ونشاط ، وبين التهيب من التكاسل والغفلة عن طاعة الله .

ثم يؤكد - سبحانه - بعد ذلك تهيبه لهم من التراخي فى تغيير المنكر فيقول : واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب ، والفتنة : من الفتن . وأصله - كما يقول الرافى - : إدخال الذهب النار لظهور جودته من رداوته . واستعمل فى إدخال الإنسان النار

كاف قوله - تعالى - : ذوقوا فنتكم ، أى : عذابكم ، وتارة يسدون
 كما يحصل عنه العذاب فتنة فيستعمل فيه نحو قوله - تعالى - : : ألا في الفتنة
 سقطوا ، . وتارة في الاختبار نحو قوله - تعالى - : وفنتاك فتوناً ، (١) .
 والمراد بالفتنة هنا العذاب الدنيوى ، كالأعراض ، والقحط ،
 واضطراب الأحوال ، وتسلط الظلمة ، وعدم الأمان .. وغير ذلك من المحن
 والمصائب والآلام التى تنزل بالناس بسبب غفياهم الذنوب ، وإفراهم
 للمعكرات ، والمداينة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . .
 والخطاب لجميع المؤمنين في كل زمان ومكان .

فالمنى : دأبوا أيها المؤمنون على طاعة الله بقوة ونشاط ، واحذروا
 من أن ينزل بكم عذاباً سيعم عند نزوله الأخيار والفجار والمسيئين .
 وقوله ، واعلموا أن الله شديد العقاب ، المراد منه الحث على لزوم
 الاستقامة خوفاً من عقاب الله - تعالى - .

أى : واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ، وانتهك حرمانه .
 قال صاحب الكشف : وقوله : لا نصيب ، لا يخلو من أن يكون
 جواباً للأمر ، أو نهياً بعد أمر ، أو صفة لفتنة .

فإذا كان جواباً فالمنى : إن أصابتكم لا نصيب الظالمين منكم خاصة
 ولكنها تعمكم . . . وإذا كانت نهياً بعد أمر فكأنه قيل : واحذروا ذنباً
 أو عقاباً ، ثم قيل : لا تعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب ورباله -
 الجميع وليس - من ظلم منكم خاصة .

فإن قلت : كيف جاز دخول النون المؤكدة في جواب الأمر ؟
 قلت : لأن فيه معنى النهى - ومتى كان كذلك جاز إدخال النون المؤكدة -

(١) المفردات في غريب القرآن ص ٣٧١ المراجعب الأصفهاني .

كما إذا قلت : إنزل عن الدابة لا تطرحك أو لا تطرحنك، ومنه قوله - تعالى - :
 « يا أيها الملأ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده » (١) .
 وقوله « خاصة » منصوب على الحال من الفاعل المستكن في قوله
 « لا نصيب » . ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف . والتقدير :
 إصابة خاصة .

هذا ، وقد دلت الآية الكريمة على وجوب الإفلاع عن المعاصي ،
 ووجوب محاربة مرتكبيها ، فإن الأمة التي تشيع فيها المعاصي والمظالم
 والمنكرات . . . ثم لا نجد من يهاجرها ويعمل على إزالتها ، تستحق العقوبة
 جزاء سكونتها واستخذائها وجبنها . .

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية الكريمة نزلت في حق بعض
 الصحابة الذين اشتركوا في واقعة الجمل فيها بعد . . .

ولكن هذا القول لا نستطيعه ولا نؤيده ؛ لأن الآية الكريمة
 تخاطب المؤمنين جميعاً في كل زمان ومكان . وأمرهم بالبعد عن المعاصي
 والمنكرات التي تفضي بهم إلى العذاب الدنيوي قبل الآخروي . وليست
 خاصة بفريق دون فريق .

لذا قال ابن كثير : والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم هو
 الصحيح ، ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن .
 ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عدي بن حميرة قال : سمعت
 رسول الله - ﷺ - يقول : « إن الله - تعالى - لا يعذب العامة
 بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرائهم وهم قادرون على أن ينكروه ،
 فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة .

(١) تفسير الكشاف ج ٣ ص ٢١١ - بتصرف يسير -

وروى الإمام أحمد أيضاً عن جرير بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال :
« ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعزوا كثير من يعملون ، ثم لم ينجسوه ،
إلا عذبهم الله بعقاب » (١) .

وقال الإمام القرطبي : قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألا يقرؤا
المنكر بين أظهرهم فيعذبهم العذاب . .

ففي صحيح مسلم عن زينب جحش أنها سألت رسول الله - ﷺ -
فقلت له : يا رسول الله ، أنلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا
كثر الخبث » .

وفي صحيح الترمذي : « إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه ،
أرسلهم الله بعقاب من عنده » .

وفي صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي - ﷺ -
قال : مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا - أي
افترعوا - على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في
نصيبنا خرقتنا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ،
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً .

ففي هذا الحديث تعذيب للعامة بذنوب الخاصة .

قال علاؤنا : فالفتنة إذا عمت هلك لكل ذلك عند ظهور المعاصي ،
وانتشار المنكر وعدم التغيير . وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين
لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والحرب منها . . .

روى ابن وهب عن مالك قال : تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر
جهاراً ولا يستقر فيها .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٩٩ - وهناك أحاديث أخرى ذكرها
في هذا فراجعها إن شئت .

واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن
بالربا ، فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها . . .

فإن قيل : فقد قال الله تعالى - : ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ، وكل نفس
بما كسبت رهينة ، . وهذا بوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحد ، وإنما يتعلق
العقوبة بمصاحب الذنب ؟

فالجواب | أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن
يغيره ، فإذا سكنت عليه فحكمهم طاع ، هذا بفعله وهذا برضاه . وقد جعل
الله في حكمه الراضى بمنزلة العامل ، فانتظم في العقوبة ، (١) .

وقال بعض العلماء : وذكر القسطلاني ، أن علامة الرضا بالمنكر عدم
التألم من الحلل الذي يقع في الدين بفعل المعاصي ، فلا يتحقق كون الإنسان
كارها له ، إلا إذا تألم للخال الذي يقع في الدين ، كما يتألم ويتوجع لفقد ماله
أو ولده . فكل من لم يكن بهذه الحالة ، فهو راض بالمنكر ، فتعممه العقوبة
والمصيبة بهذا الاعتبار ، (٢) .

وبعد أن أمر - سبحانه - المؤمنين بالاستجابة له ونههم عن الوقوع في
المعاصي . . أخذ في تذكيرهم بجانب من فضله عليهم فقال : واذكروا إذ
أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس
أي : واذكروا ، يا معشر المؤمنين ، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض
أي : وقت أن كنتم قلة مستضعفة في أرض مكة تحت أيدي كفار قريش ،
أو في أرض الجزيرة العربية حيث كانت الدولة لغيركم من الفرس والروم .
وقوله : تخافون أن يتخطفكم الناس ، أي : تخافون أن يأخذكم
أعداؤكم أخذا سريعا . لقوتهم وضعفكم . يقال خطفه يخطفه - من باب
تعب - أي : استلبه بسرعة .

(١) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٢٩١ .

(٢) تفسير القاسمي ج ٨ ص ٢٩٧٧ .

والمراد بالتذكر في قوله : « اذكروا » أن يتنموا بعقولهم وقلوبهم إلى نعم الله ، وأن يداوموا على شكرها حتى يزيدهم - سبحانه - من فضله .
و « إذ » ظرف بمعنى وقت . و « أنتم » مبتدأ ، أخبر عنه بثلاثة أخبار بعده وهي : قليل ، ومستضعفون ، وتخافون .

والمراد بالناس : كفار قريش ، أوهم وغـيرهم من كفار العرب والفرس والروم .

وقوله : « فأواكم وأيدكم بنصره وورقهكم من الطيبات . » بيان لما من به عليهم من نعم بعد أن كانوا محرومين منها :

أى : اذكروا وقت أن كنتم قلة ضعيفة مستضعفة تخشى أن يأخذها أعداؤها أخذاً مريباً ، فرفع الله عنكم بفضله هذه الحال ، وأبدلكم خيراً منها ، بأن « آراكُم » إلى المدينة ، وألف بين قلوبكم بامعشر المهاجرين والأنصار « وأيدكم بنصره » في غزوة بدر ، وقذف في قلوب أعدائكم الرعب منكم « وورقهكم من الطيبات » أى : وورقهكم من الغنائم التى أحلها لكم بعد أن كانت محرمة على الذين من قبلكم ، كما رزقكم - أيضاً - الكثير من المطاعم والمشارب الطيبة التى لم تكن متوفرة لكم قبل ذلك .

وقوله « لعالمكم تشكرون » تذييل قصد به حضهم على مداومة الشكر والطاعة لله - عز وجل - أى : نفعكم الله - تعالى - من الشدة إلى الرخاء ، ومن القلة إلى الكثرة ، ومن الضعف إلى القوة ، ومن الخوف إلى الأمن ، ومن الفقر إلى الغنى . حتى تستمروا على طاعة الله وشكره ، ولا يشغلكم من ذلك أى شاغل .

قال ابن جرير : قال قتادة في قوله - تعالى - « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض . . . »

« كان هذا الحى من العرب أذل الناس ذلاً ، وأشقاه ميثماً ، وأجره »

بطونا ، وأهراء جلودا ، وأبينه ضللا ، من عاش منهم عاش شقيا ، ومن مات منهم ردى في النار ، يؤكلون ولا يأكلون ، والله ما نعلم قبيلنا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشد منهم منزلا ، حتى جاء الله بالإسلام ، فكان به في البلاد ، ووسع به في الرزق ، وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس . فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم ، فاشكروا الله على نعمه ، فإن ربكم منهم يحب الشكر ، وأهل الشكر في مزيد من الله - تعالى - ، (١) .

وبذلك يرى أن هذه الآيات الثلاثة قد جمعت بين الترغيب والترهيب والتعذير ... الترغيب كما في قوله - تعالى - : «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ...»

والترهيب كما في قوله - تعالى - : «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ...»

والتذكير كما في قوله - تعالى - : «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ...»

وبالترغيب في الطاعات ، وبالترهيب من المعاصي ، وبالتذكير بالنعم ، بنجح الدعاة في دعوتهم إلى الله .

ثم وجهه - سبحانه - بعد ذلك إزاء رابعا وخامسا إلى المؤمنين فقال :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا

اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْسَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا

أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

روى المفسرون في سبب نزول قوله - تعالى - : « يا أيها الذين آمنوا لا تظفروا » روايات منها :

ما جاء عن ابن عباس من أنها نزلت في أبي لبابة حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بنى قريظة فقالوا له : يا أبا لبابة ما ترى ؟ أنزل على حكم سعد بن معاذ فينا ؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه . أي أن حكم سعد فيكم سيكون الذبح فلا تنزلوا . .

قال أبو لبابة : والله ما زالت قدماي - عن مكانهما - حتى علمت أني قد خذعت الله ورسوله . . .

ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله من أنها نزلت في منافق كتب إلى أبي سفيان يطالعه على سر من أسر من أسرار المسلمين .

ومنها ما جاء عن السدي من أنها نزلت في قوم كانوا يسمعون الشيء من النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يحدثون به المشركين . . (١) .

قال ابن كثير : والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص ؛ فإن الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو المعتمد عند الجاهل من العلماء .

وقوله « لا تخونوا » من الخون بمعنى النقص . يقال خونه تخوينا أي : نسبه إلى الخيانة ونقصه .

قال صاحب الكشاف : معنى الخون : النقص ، كأن معنى الوفاء التمام . ومنه تخونه إذا تنقصه ، ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء ؛ لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه . وقد استعمل فقيل : خان الدلو الكرب - والكرب حبل يشد في رأس الدلو - وخان المشتار السبب - والمشتار مجتنى العسل والسبب الحبل - لأنه إذا انقطع به فمكانه لم يفله (٢)

(١) راجع تفسير ابن جرير ج ٩ ص ٢٢١ . وتفسير الفخر الرازي

ص ١٥١ ابن كثير ج ٢ ص ٣٠٠ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢١٣ .

والمقصود بخيانة الله : إترك فرائضه وأوامره التي كلف العباد بها ،
سواء أهلك حرماته التي نهى عن الاقتراب منها .

والمقصود بخيانة الرسول - ﷺ - : إهمال سنته التي جاء بها
وأمرنا بالتقيد بتعاليمها .

المقصود بالامانات : الأسرار والعهود والودائع وغير ذلك من الشؤون
التي تكون بينهم وبين غيرهم مما يجب أن يمان ويحفظ .

والمعنى : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ، بأن تهملوا فرائضه ،
وتتعدوا حدوده ، ولا تخونوا الرسول ، ﷺ ، بأن تتركوا سنته
وتنصرفوا إلى غيرها » وتخالفوا ما أمركم به وتجتزئوا ما نهاكم عنه ،
ولا تخونوا أماناتكم ، بأن تفشوا الأسرار التي بينكم ، وتنقضوا العهود
التي تعاهدتم على الوفاء بها ، وتذكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم ،
وتستبيحوا ما يجب حفظه من سائر الحقوق المادية والمعنوية ، فقله :
« وتخونوا أماناتكم ، معطوف على قوله « لا تخونوا » .

وأعاد النهي للإشعار بأن كل واحد من المنهى عنه مقصود بذاته اهتماما به .
وقوله : « وأنتم تعلمون ، الواو للحال ، والمفعول محذوف . أى . والحال
أنكم تعلمون سوء عاقبة الخائن لله ورسوله والامانات التي ائتمن عليها ،
فعليكم أن تتجنبوا الخيانة في جميع صورها ؛ لتتألوا رضى الله ومنوبته .
ولما كان حب الأموال والأولاد والاشتغال بهم من أهم دواعي
الاقدام على الخيانة ، فيه - سبحانه - إلى ذلك فقال : « وأعلموا إنما
أمرناكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم » .

أى : وأعلموا - أيها المؤمنون - أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، أى امتحان
واختبار لكم من الله - تعالى - ، ليتبين قوى الإيمان من ضعيفه .

أما قوى الإيمان فلا يشغله ماله وولده عن طاعة الله ، وأما ضعيف الإيمان

تبعه ذلك من طاعة الله ، وبجعله يعيش حياته عبداً لما له ، ومطيعاً لمطالب أولاده حتى ولو كانت هذه الطاعة متنافية مع تعاليم دينه وآدابه .

وقال صاحب المنار : الفتنة هي الاختبار والامتحان بما يشق على النفس . فعله أو تركه ، أو قبوله أو إنكاره . .

وأموال الإنسان عليها مدار حياته ، وتحصيل رغائبه وشهواته ، ودفع كثير من المسكاره عنه ، فهو يتكلف في طلبها المشاق ، ويركب الصعاب ، ويكلفه الشرع فيها التزام الحلال واجتناب الحرام ، ويرغبه في القصد الاعتدال في إنفاقها . .

وأما الأولاد لحبيهم — كما يقول الأستاذ الامام — ضرب من الجنون . يلقبه الفاطر الحكيم في قلوب الأمهات والآباء ، فيحملهم على بذل كل ما يستطيع بذله في سبيلهم . .

روى أبو إيلي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ، الولد ثمرة القلب ، . . وإنه معبنة مبخلة محزنة . . فحب الولد قد يحمل الوالد على اقتراف الآثام . . وعلى الجبن ، وعلى البخل ، وعلى الحزن . .

فالواجب على المؤمن اتقاء خطر الفتنة الأولى بكسب المال من وجوهه - الحلال ، وإنفاقه في وجوهه المشروعة . . واتقاء خطر الفتنة الثانية باتباع ما أوجبه الله على الآباء من حسن تربيته الأولاد على الدين والفضائل ، وتجنبهم أسباب المعاصي والردائل ، (١) .

وقوله : وإن الله عنده أجر عظيم ، تذييل قصد به ترغيب المؤمنين في طاعة الله ، بعد أن حذرهم من فتنة المال والولد .

أي : وأعلموا أن الله عند أجر عظيم لمن آثر طاعته ورضاه على جمع المال

(١) تفسير المنار ج ٩ ص ٥٩٤ — يتصرف وتلخيص .

وحب الأولاد، فكونوا — أيها المؤمنون — من حزب المؤمنين لحب الله
هل حب الأموال والأولاد لتناول السعادة في الدنيا والآخرة .

ثم ختم سبحانه — نداء الله للمؤمنين بهذا النداء الذي يهديهم إلى سبل الخير
والفلاح فقال — سبحانه : يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ،
ويكفر عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم ، والله ذو الفضل العظيم .

والفرقان في كلام العرب — كما يقول ابن جرير — مصدر من قولهم فرقت بين
الشيء والشيء . أفرق بينهما فرقاً وفرقاً — أي أفرق وأفصل بينهما . . .

وقد اختلف أهل التأويل في العبارة عن تأويل قوله : يجعل لكم فرقاناً .
فقال بعضهم : يجعل لكم مخرجاً . وقال بعضهم نجاتاً ، وقال بعضهم فصلاً
وفرقا بين حقكم وباطل من بينكم للسوء من أعدائكم . . . وكل ذلك
متقارب المعنى ، وإن اختلفت العبارة . . . (١)

وقال الألوسي : وفرقاناً أي هداية وفوراً في قلوبكم تفرقون به بين الحق
والباطل — كما روى ابن جرير وابن زيد — أو نصراً يفرق به بين الحق
والباطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين — كما قال الفراء — أو نجاتاً في
الدارين — كما هو كلام السدي — أو مخرجاً من الشبهات — كما جاء عن مقاتل
أو ظهوراً يشهر أمركم وينشر صيبتكم — كما يشعر به كلام محمد بن إسحاق —
من بت أفضل كذا حتى ساطح الفرقان أي الصبح . وكل المعاني ترجع إلى الفرق
بين أمرين . وجوز الجمع بين المحققين الجمع بينهما (٢) ونحن مع هذا البعض من
المحققين في جواز الجمع من هذه المعاني فيكون المعنى : يا أيها الذين آمنوا
إن تتقوا الله ، بأن تصونوا أنفسكم عن كل ما يغضبه ، وتطهروا في السر
والعلن ، يجعل لكم فرقاناً ، أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل
ونصراً تعلوا به كلمتكم على كلمة أعدائكم ومخرجاً من الشبهات التي تفاقم

(١) تفسير ابن جرير ٩ ص ٢٢٤ — بتصرف والمختص —

(٢) تفسير الألوسي ٩ ص ١٩٦ .

النفوس ، ونجاة عما تخافون وفضلا عن كل ذلك فإنه - سبحانه - يكفر عنكم سيئاتكم ، أى يسترها عليكم فى الدنيا ، ويغفر لكم ، أى : ويغفر لكم يوم القيامة ما فرط منكم من ذنوب باطنه وإحسانه وقوله : « والله ذو الفضل العظيم ، تدبيل قصد به التمايل لما قبله ، والتنبيه على أن ما وعد به - سبحانه - المؤمنين على تقواهم إنما هو تفضل منه لهم ، فهو - سبحانه - صاحب العطاء الجزيل ، والخير العميم . لمن أطاعه واتقاه ، وحسن نفسه عما يسخطه ويفضيه .

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد رتب على تقواه على الخوف منه ، نعماء عظمى ، ومننا كبرى ، وأى نعم يتطلع إليها المؤمنون أفضل من هداية القلوب وتكفير الخطايا والذنوب ؟ .

اللهم لا تحر منا من هذه النعم والمن بفضلك وإحسانك ، فأنت وحدك صاحب العطاء العميم ، وأنت وحدك ذو الفضل العظيم ، وأنت وحدك على كل شيء قدير

وبعد : فنحن - أئمة القارىء - لو استعرضنا سورة الأنفال من مطلعها إلى هنا ، لرأيناها تحدثنا -- على سبيل الاجمال - عن :

(أ) أحكام الأنفال ، وأن مرد الحكم فيها إلى الله ورسوله . .

(ب) وعن الصفات الكريمة التى يجب أن يتحلى بها المؤمنون لينالوا مغفرة الله ورضوانه . .

(ج) وعن أحوال بعض المؤمنين الذين اشتروا فى غزوة بدر ، وكانوا يفضلون العير على النفير . ولكن - الله تعالى - بين لهم أن الخير فيما قدره لا فيما يظنون . .

(د) وعن النعم والبشارات وأسباب النصر التى أمد الله بها المؤمنين فى بدر والننى كان من آثارها ارتفاع شأنهم ، واندحار شأن أعدائهم . .

(هـ) وعن التوجيهات الحكيمة التى أعقبت تلك النداءات الخمسة التى نادى

الله بها المؤمنين ، فلقد أمرهم - سبحانه - بالثبات في وجه أعدائهم ، وباطاعة
 إطاعة له ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وبلاستجابة السريعة للحق الذي
 جاءهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. ونهتهم عن التولي يوم الزحف ؛
 وعن التشبه بمن قالوا سمعنا ولم لا يسمعون ، وعن إقرار المنكرات والبدع
 والرضا بها ، وعن خيانة الله والرسول ، وعن خيانة الأمانات التي يجب
 صيانتها والمحافظة عليها . . .

ووعدهم - سبحانه - بهداية القلوب ، وتكفير الخطايا والذنوب ،
 حتى انقوه ووقفوا عند حدوده . .

(و) والآن ، وبعد هذا التوجيه الحكيم ، والتأديب القويم ، والتعليم
 للنافع والتذكير بالنعم ، والتحذير من النقم . . ماذا نرى ؟

نرى السورة الكريمة تأخذ في تذكير المؤمنين بجوانب من جرائم أعدائهم
 فتقص عليهم ما كان من هؤلاء الأعداء من قمار على حياة رسولهم - صلى الله
 عليه وسلم - ومن نهكم بالقرآن الكريم وادعاء أنهم في استطاعتهم أن يأثروا
 بعقله لو شاءوا ، ومن استهزاء بتمائم الإسلام ، وسخرية بشعائره وعباداته
 من إتفاق لأموالهم ليصدوا الناس عن الطريق الحق ، ومن إصرار على
 العناد والجحود جعلهم يستعجلون العذاب . .

ومع كل هذا فالسورة الكريمة تفتح الباب في وجوه هؤلاء الجاحدين
 المعاندين ، وتأمّر المؤمنين أن يتصحبهم بالدخول في دين الله . . فإذا لم
 يستجيبوا لنصحهم فدعاهم أن يقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
 كله لله . .

اسمع - أخى الفاضل - بتدبر إلى الآيات التي تحكى كل ذلك
 بأسلوبها البليغ المؤثر فتقول :

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ
الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا تُلِيَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ
لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ
إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جَارَءً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ
أَتِّنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ
اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ

يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُوَ
إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ
الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ
بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾ قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ آنتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ
النَّصِيرِ ﴿٤٠﴾

أنه قال : تشاورت قريش ليلة بمكة - في شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك بعد أن رأوا أمره قد اشتهر ، وأن غيرهم قد آمن به - فقال بعضهم : إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق . وقال بعضهم بل اقتلوه . وقال بعضهم بل أخرجوه . ثم اتفقوا أخيراً على قتله - ، فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك ، وأمره أن لا يبديت في مضجعه ، فأمر النبي - ﷺ - علياً أن يبديت مكانه ففعل وخرج النبي - ﷺ - حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي - ﷺ - فلما أصبحوا ثاروا إليه ، فلما رأوا علياً قالوا له أين صاحبك ؟ قال : لا أدري فانتصوا أثره ، فلما باغوا الجبل اختلط عليهم ، فصعدوا في الجبل ففروا بالغار ، فرأوا على بابه نسج العنكبوت ، فقالوا لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه ، فمكث فيه ثلاث ليال . وقد ذكر ابن كثير وغيره روايات أخرى تتعلق بهذه الآية ، إلا أننا تمكث في هذه الرواية ، لإفادتها للمطلوب في موضوعنا ، ولأن غيرها قد اشتمل على أخبار أمكرها ببعض المحققين ، كما أنكرها ابن كثير نفسه (١) .

وقوله : د وإذ يمكر . . . ، تدكير من الله - تعالى - لنبيه للمؤمنين ببعض نعمه عليهم ، حيث نجى نبيه - ﷺ - من مكر المشركين حين تأمروا على قتله وهو بينهم بمكة . قال ابن جرير : أنزل الله على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قدومه المدينة سورة الأنفال ، يذكره نعمه عليه - ومن ذلك قوله - تعالى - د وإذ يمكر بك الذين كفروا . . . الآية (٢) .

وقوله د يمكر ، من الم-كر ، وهو - كما يقول الراغب - صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان : مكر محمود وذلك أن يتحري بمكره فعلا جميلا . ومنه قوله - تعالى - د والله خير الماكرين . . . ومكر مفهوم ، وهو أن يتحري بمكره فعلا قبيحا ، ومنه قوله - تعالى - د وإذ يمكر بك الذين كفروا . . . وقال

(١) راجع التفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٠٣ وتفسير ابن جرير ج ٩ ص ٢٢٦

(٢) تفسير ابن جرير ج ٩ ص ٢٢٨ .

وقال — سبحانه وتعالى — في الأمرين : « ومكروا ، مكروا ، مكروا » لا يشعرون ، (١)

وقوله : « ليشتبك » أى ليحسبك . يقال أنبتته إذا حبسته .
والمعنى : واذا كر — يا محمد — وقت أن نجيتك من مكر أعدائك ، حين تأمروا عليك وأنت بين أظهرهم في مكة ، لكى يشتبك ، أى : يحسبك في دارك ، فلا تتمكن من لقاء الناس ومن دعوتهم إلى الدين الحق أو يقتلوك ، بواسطة مجموعة من الرجال الذين اختلفت قبائلهم في النسب ، حتى يتفرق دمك فيهم فلا تقدر عثرتك على الأثر الأخذ بشارك من هذه القبائل المتعددة .
« أو يخرجوك » أى : من مكة منفيا مطاردا حتى يحولوا بينك وبين لقاء قومك .

وقوله : « ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » بيان لموضع النعمة والمنة ، أى : والحال أن هؤلاء المشركين يمكرون بك وباتباعك المكر السوء ، والله — تعالى — يرد مكرهم في نحورهم ، ويحيط كيدهم ، ويحيط سمهم ، ويعاقب عليه عقابا شديدا ، ويدبر أمرك وأمر أتباعك ، ويحفظكم من شرورهم ، فهو — سبحانه — أقوى الماكرين . وأعظمهم تأثيرا ، وأعلمهم بما بما يضر منه وما ينفع .

قال الألوسي : قوله « ويمكرون ويمكر الله » أى : يرد مكرهم ويجعل وخامته عليهم ، أو يجازيهم عليه أو يعاملهم معاملة الماكرين ، وذلك بأن أخرجهم إلى بدر ، وقال المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فلقوا منهم ما يديب منه الوليد .

« والله خير الماكرين » إذ لا يعتد بمكرهم عند مكر — سبحانه — . وإطلاق هذا المركب الإضافي عليه — تعالى — إن كان باعتبار أن مكرهم — سبحانه — أنفذ وأبلغ تأثيرا فالإضافة للتفصيل ، لأن المكر الغير أيضا —

(١) المفردات في غريب القرآن ص ٤٧١ للراغب الأصفهاني . يتصرف بسبب

نفو ذأو نأثیر آفی الجملة . . . وإن كان باعتبار أنه سبحانه لا ينزل إلا الحق ولا يصيب إلا ما يستوجب المذكور به، فلا شركة لمكر الغير فيه، وتكون الإضافة حينئذ للاختصاص، لا انتفاء المشاركة. (١) هذا والصورة التي برسمها قوله - تعالى - : « ويمكرون ويمكر الله ، صورة عميقة للتأثير، ذلك حين تتراعى للخيال ندوة قريش ، وهم يتآمرون ويتذاكرون ويدبرون ويمكرون ، والله من روائهم محيط، ويمكرهم ويبطل كيدهم وهم لا يشعرون. إنها صورة ساخرة ، وهي في الوقت ذاته صورة مفزعة . . فأين هؤلاء لبشر الضعاف المهازيل ، من تلك القدرة القادرة . . قدرة الله الجبار، القاهر نوق عباده ، الغالب على أمره ، وهو بكل شيء محيط ؟

والتعبير القرآني يرسم الصورة على طريق القرآن الفريدة في التصوير، يهزبها القلوب ، ويحرك بها أعماق الشعور ، (٢)

ثم حكى القرآن بعد ذلك جانباً من الدعاوى الكاذبة التي تقوه بها المشركون فقال - تعالى - « إذا تعلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، لو نشاء قلنا مثل هذا ، إن هذا إلا أساطير الأولين . .

وقد ذكر كثير من المفسرين أن القائل لهذا القول : النضر بن الحارث ؛ إنه كان قد ذهب إلى بلاد فارس فأحضر منها قصصاً عن ملوكهم . . . ولما دم مكة ووجد رسول الله ﷺ يتلو القرآن قال للبشر كين : لو شئت قلت مثل هذا ، وكان - ﷺ - إذا قام من مجلس ، جاء بعده النضر فجلس فيه وحدث المشركون بأخبار ملوك الفرس والروم ، وغيرهم ثم قال : أينا أحسن قصصاً ؟ أنا أم محمد ؟ وقد أمكن الله منه يوم بدر ، فقد سره المقداد بن عمرو ، فأمر - ص - بضرب عنقه وقال فيه : « إنه كان قول في كتاب الله - عز وجل - ما يقول ، (٣) .

(١) تفسير الألوسي ج ٩ ص ١٩٨

(٢) من ، في ظلال القرآن ، ج ٩ ص ٨٤٤ للأستاذ سيد قطب .

(٣) تفسير ابن كثير ٢٥ ص ٢٠٤ بتصرف وتلخيص .

وأسند - سبحانه - قول النضر إلى جميع المشركين ، لأنهم كانوا راضين بحبوله ، ولأنه كان من زعمائهم الذين يقودونهم إلى طريق الغواية .

والأساطير - كما يقول ابن جرير - : جمع أسطر ، وهو جمع الجمع ، لأن واحد الأسطر سطر . ثم يجمع السطر : أسطر وسطور ، ثم يجمع الأسطر أساطير وأساطر . وقد كافى بعض أهل العربية : واحد الأساطير : أسطورة - كأحاديث وأحدوث (١) - والمراد بها : تلك القصص والحكايات التي كتبها الكائنون عن القدماء ، والتي يغلب عليها طابع الخرافة والتخيلات التي لا حقيقة لها .

والمعنى : أن هؤلاء المشركين قد بلغ بهم الكذب والتفادي في الطغيان ، أنهم كانوا إذا نتلى عليهم آيات الله ، قالوا ، بصفافة ووقاحة : قد سمعنا ، أى : قد سمعنا ما قرأه علينا - يا محمد - ووعيناها ولو نشاء . لقلنا مثل هذا ، أى لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن الذي تتلوه علينا يا محمد ما هو إلا من قصص الأولين وحكاياتهم التي سطرها بعضهم عنهم وليس من عند الله - تعالى - ولا شك أن قلوبهم هذا يدل على تعمدهم الكذب على أنفسهم وعلى الناس فإن هذا القرآن - الذي زعموا أنهم لو شاءوا لقالوا مثله - قد تخدام في نهاية المطاف أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا وانقلبوا خامرين .

والذي فعتقده أن قلوبهم هذا ، ما هو إلا من قبيل الحرب النفسية التي كانوا يشنونها على الدعوة الإسلامية ، بقصد تضليل البسطاء ، والوقوف في وجه تأثير القرآن في القلوب ، ومحاولة طمس معالم الحق ولو إلى حين . ولكنهم لم يفلحوا ، فإن نور الحق لا تحجبه الشبهات الزائفة ، ولا يعدم الحق أن يجد له أنصاراً حتى من أعدائه ، يكفي هنا أن نستشهد بما قاله الوليد ابن المغيرة في وصف القرآن الكريم : « إنه له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفل لمعدق ، وإن أعلاه لمثمر .. وما يقول هذا بشر » .

(١) تفسير ابن جرير ٩ ج ٢٢١ - (م ٨ - سورة الأنفال)

ورحم الله صاحب الكشف فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى - لو نشاء -
لنأمنل هذا... : نفاجة منهم وصاف تحت الراعدة ، فإنهم لم يتوانوا في مشيقتهم .
سأدهم الاستطاعة ، وإلا فما منهم إن كانوا مستطيعين أن يعاؤوا غلبة
تهداهم وفرهم باله . و حتى يفوزوا بالقدم المعلى دونه ، مع فرط أنفتهم ،
سفنكافهم أن يغلوا في باب البيان خاصة . . . (١) .

ثم تمضي السورة في حديثها عن ردائل مشركي قريش ، فتحكي لنا هجيبا
، ألوان عنادهم ، وجحودهم للحق . فتقول : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا
والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . . . »
وقائل هذا القول : النضر بن الحارث صاحب القول السالف لو نفاء
لنأمنل هذا . . . ذكر ذلك عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير .

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك أن قاتل ذلك : أبو جهل بن مدهام .
أخرجه ابن جرير عن بن رومان ومحمد بن قيس أن قريشا قال بعضهم
عن : أكرم الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - من بيننا اللهم إن كان هذا
والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء (٢) .

والمعنى : أن هؤلاء المشركين قد بلغ بهم العناد والجحود أنهم لم يكتفوا
بلكار أن القرآن من عند الله ، وأن محمدا قد جاءهم بالحق . . بل أضافوا
، ذلك قولهم : اللهم إن كان هذا الذي جاءنا به محمد من قرآن وغيره هو الحق
نزل من عندك ، فعاقبنا على إنكاره والكفر به ، بأن تنزل علينا حجارة
، السماء . ثم أكتنا . أو تنزل علينا عذابا أليما يقضي علينا .

قال الجمل : قوله : « هو الحق » قرأ العامة الحق بالنصب على أنه خير الكون
لفظ « هو » ، للفصل . . وقرأ الأعمش وزيد بن علي « الحق » بالرفع ووجهها
أمر برفع لفظ « هو » على الابتداء ، والحق خبره ، والجملة خير الكون ، (٣) .

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٢١٦ وقوله : « نفاجة » أي : تمكبر ، والصاف
فرور ومجاوزة الحد ، والراعدة السحابة . وهذا مثل يضرب للرجل يتوعد ثم
يحمل شيئا (٢) تفسير الألوسي ج ٩ ص ١٩٩ (٣) صاحب الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٢٤٣

وفي إطلاعهم الحق ، على ما جاء به الرسول ﷺ ، وجعله من عند الله ؛ تنكم بمن يقول ذلك سواء أكان هذا القتال - رسول صلى الله عليه وسلم - أو المؤمنين .

وأل فيه للعهد : أى الحق الذى أدهى محمد أنه جاء به من عند الله .

وقوله : « من السماء » متعلق بمحذوف صفة لقوله « حجارة » . وقائدة هذا الوصف الدلالة على أن المراد بها حجارة معينة مخصوصة لتعذيب الظالمين . قال صاحب الكشاف : وهذا أسلوب من الجحود بليغ . يعنى إن كان القرآن هو الحق فماتينا على إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل ، أو بعباد آخره ومرادهم نبي كونه حقا ، وإذا انتفى كونه حقا لم يستوجب منكره عذابا ، فكان تعليق للعذاب بكونه حقا ، مع اعتقاد أنه ليس بحق كتعليقه بالجهال في قولك : إن كان الباطل حقا فأمطر علينا حجارة من السماء .

فإن قلت : ما قائدة قوله « من السماء » والامطار لا تكون إلا منها ؟

قلت : كأنهم يريدون أن يقولوا : فأمطر علينا السجيل وهى الحجارة المسومة للعذاب ، فوضع حجارة من السماء موضع السجيل .

وعن معاوية أنه قال لرجل من سبأ : ما أجمل قومك حين لمسكوا عليهم امرأة ، فقال للرجل : أجمل من قومى قومك ، فقد قالوا لرسول الله ﷺ - حين دعاهم إلى الحق : « إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء .. » ولم يقولوا : إن كان هذا هو الحق فاهدناله (١) .

ولقد كان هذا الرجل حكيما في رده على معاوية ، لأنه كان الأولى بأولئك المشركين أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدناله ووفقنا لانبأه .. ولكن العناد الجامع الذى استولى عليهم جعلهم يؤثرون الهلاك

على الإذعان للحق ويفضلون عبادة الأصنام على اتباع محمد - ﷺ - الذي دعاهم إلى عبادة الله وحده . . . وهكذا النفوس عندما تنغمس في الأحقاد وتتمادى في الجحود . وتنقاد للأمواء والشهوات ، وتأخذها العزة بالإثم ، ترى الباطل حقاً ، والحق باطلاً ، وتؤثر العذاب وهي سادرة في باطلها ، على الخضوع للحق والمنطق والصواب .

ثم تعقب السورة على هذا الدعاء الغريب الذي حكته عن مشركي مكة ، فتيين الموجب لإمهالهم وعدم إجابة دعائهم فتقول : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . .

أى : وما كان الله مريداً لتعذيب هؤلاء الذين دعوا بهذا الدعاء الغريب تعذيب استئصال وإهلاك ، وأنت مقيم فيهم - يا محمد - بمكة ، فقد جرت سنته - سبحانه - ألا يملك قرية مكذبة وفيها نبيها والمؤمنون به حتى يطرجهم منها ثم يعذب الكافرين . واللام في قوله : ليعذبهم ، تأكيد للنفي ، والدلالة على أن تعذيبهم والرسول - ﷺ - بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة .

والمراد بالاستغفار في قوله : وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ، استغفار من بقى بينهم من المؤمنين المستضعفين الذين لم يستطيعوا مغادرة مكة بعد أن هاجر منها النبي - ﷺ - والمؤمنون .

أى : ما كان الله مريداً لتعذيبهم وأنت فيهم - يا محمد - وما كان - أيضاً - مريداً لتعذيبهم وبين أظهرهم بمكة من المؤمنين المستضعفين من يستغفر الله ، وهم الذين لم يستطيعوا مغادرتها واللاحاق بك في المدينة .

قالوا : ويؤيد أن هذا هو المراد بالاستغفار قوله - تعالى - في آية أخرى : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم هذا بالآية (١) ، أى : لو تميز

المؤمنون على الكافرين لهذين الذين كفروا عذابا أليما . وأسند سبحانه - الاستغفار إلى ضمير الجميع ، لوقوعه فيما بينهم ، ولتزيل ما صدر عن البعض منزلة ما صدر عن الكل . كما يقال : قتل أهل بلدة كذا فلانا والمراد بعضهم . ويرى بعضهم أن المراد بالاستغفار المذكور : استغفار الكفرة أنفسهم كقولهم « غفرانك في طوافهم بالبيت » ، أو ما يشبه ذلك من معاني الاستغفار وكان هذا البعض يرى أن مجرد طلب المغفرة منه - سبحانه - يكون ما نأمن من عذابه ولو كان هذا الطلب صادرا من الكفرة .

ويرجح ابن جرير أن المراد بقوله : « وهم يستغفرون » نفي الاستغفار عنهم فقد قال بعد أن ذكر بضعة آراء : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : تأويله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد ، وبين أظهرهم مقيم ، حتى أخرجك من بين أظهرهم ، لأن لا أمل لك قرية وفيها نبيها ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم وكفرهم ، ولكنهم لا يستغفرون من ذلك بل هم مصرون عليه ، فهم للعذاب مستحقون . . . (١) . قال بعض المحققين : والقول الأول أنفع لدلالته على أن استغفار الغير عما يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة .

ثم قال : روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله - ص - أنزل الله على أمانين لأمتي ، وما كان الله ليعذبهم . . . الآية . فإذا مضيت تركات فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة . قال ابن كثير : ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن إبليس قال لربه : بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم . فقال الله تعالى : فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني ، (٢) .

(١) تفسير ابن جرير ج ٩ ص ٢٢٨ .

(٢) تفسير القاسمي ج ٨ ص ٢٩٨٧ طبعة عيسى الحلبي سنة ١٩٥٨ م .

ثم بين - سبحانه - بعض الجرائم التي ارتكبوها المشركون، والتي جعلهم مستحقين لعذاب الله، فقال - تعالى - : وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه، إن أو ليأوه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون .

والمعنى : وأى شيء يمنع من عذاب مشركي قريش بعد خروجك - بالحلف - وخروج المؤمنين المستضعفين من بين أظهرهم ؟ إنه لا مانع أبداً من وقوع العذاب عليهم وقد وجد مقتضيه منهم، حيث اجترحوا من المنكرات والسيئات ما يجعلهم مستحقين للعقاب الشديد .

فلاحتفام في قوله : وما لهم . . . ، إنكارى بمعنى النفي . أى : لا مانع من تعذيب الله لهم وقوله : وهم يصدون عن المسجد الحرام ، جملة حالية مبينة لجريمة من جرائم الشنيعة . أى : لا مانع يمنع من تعذيبهم، وكيف لا يذبون وحالهم أنهم ينعرون المؤمنين عن الطواف بالمسجد الحرام ، ومن زيارته، ومن مباشرة عباداتهم عنده . . . ؟ إنهم لابد أن يذهبوا على هذه الجرائم . ولقد أوقع الله بهم عذابه في الدنيا : ومن ذلك ما حدث لهم يوم بدر من قتل صناديدهم ومن أسر وجمااتهم ، ومن كلتهم .

وأما عذابهم في الآخرة فهو أشد وأبقى من عذابهم في الدنيا .

وقوله : وما كانوا أولياءه ، رد على ما كانوا يقولونه بالباطل : نحن ولادة البيت الحرام ، فلما أن قصد من نشاء عن دخوله، ولنا أن نبيع لمن نشاء دخوله، أى : إن هؤلاء المشركين ما كانوا في يوم من الأيام أهلاً لولاية البيت الحرام بسبب شركهم وعداوتهم - لله تعالى - رب هذا البيت .

وقوله : إن أو ليأوه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ، بيان للمستحقين لولاية البيت الحرام ، بعد نفها عن المشركين .

أى : إن هؤلاء المشركين ليسوا أهلاً لولاية البيت الحرام، وليدوا أهلاً

لأن يكرهوا أولياء الله تعالى - بسبب كفرهم وجحودهم ، وإنما المستحق لذلك هم المتقوه الذين صانوا أنفسهم عن الكفر والشرك وعرفوا ما يغضب الله ، ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك بسبب جهلهم وتعمداتهم في الجحود والضللال .

وقد جاءت جملة من أوليائه إلا المنكرون ، مؤكدة بأقوى التأكيد ، لثبوت كل ولاية على البيت الحرام سوى ولايتهم .

ونفى - سبحانه - العلم عن أكثر المشركين ، لأن قلة منهم كانت تعلم لا ولاية لها على المسجد الحرام ولكنها كانت تجحد ذلك عناداً وغروراً أو أن المراد بالأكثر الكل ، لأن الأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام كما أن الأقل قد لا يعتبر فينزل منزلة العدم .

ثم حكى - سبحانه - لونا آخر من ألوان ضلال هؤلاء المشركين وجحودهم فقال : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدب » فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون .

قال القرطبي ما ملخصه : قال ابن عباس : كانت قریش تطوف بالبهرة ، يصفقون ويصفرون ، فكان ذلك عبادة في ظنهم . . والمكاء : الصفير . يقال مكأ بمكأ ومكوا ومكأ إذا صفروا .

والتصدية : التصفيق . يقال : صدى يصدى تصدية إذا صفق .

وقال قتادة : المكاء : ضرب بالأيدي ، والتصدية : الصياح .

وعلى التفسيرين ففيه رد على الجملة من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ، وذلك كله منكراً يتنزه عن مثله العقلاء ، ويذهب فاعله بالمشرك فيما كانوا يفعلونه عند البيت . . (١) .

والمعنى : أن هؤلاء المشركين لم تكن صلاتهم عند البيت الحرام إلا تصفيقا صغيراً ، وهرجا ومرجلاً وقار فيه ، ولا استشعار لحرمه البيت ، ولا خشوع لالله - تعالى - . وذلك لجهلهم بما يجب عليهم نحو خالقهم ، ولحرصهم أن يسيثروا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ القرآن ، أو وهو رف البيت ، أو وهو يؤدي شيئاً من شعائر الإسلام وعباداته . فقد حكى أن عنهم أنهم كانوا إذا سمعوا للقرآن رفعوا أصواتهم بالصياح والغناء . نعموا للناس من سماءه . قال - تعالى - : وقال الذين كفروا نسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ، (١) .

وروى ابن جرير أن ابن عمر حكى فعلهم ، فصفر ، وأمال خده وصفق يديه وقال مجاهد إنهم كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - لم - صلاته .

وعن سعيد بن جبير : كانت قريش يعارضون النبي - صلى الله عليه وسلم - الطواف يسهمزون به ، يصفرون ويصفقون (٢) .

وقال الفخر الرازي : فإن قيل المكاه والتصدية ما كانا من جنس الصلاة . فيف جاز استثناءهما من الصلاة ؟

قلنا : فيه وجوه : الأول : أنهم كانوا يعتقدون أن المكاه والتصدية من الصلاة فخرج هذا الاستثناء على حسب معتقدهم .

الثاني : أن هذا كقولك : رددت الأمير فجعل جفائي صلتى . أى : الجفاء مقام الصلة فكذا هنا .

الثالث : الغرض منه أن من كان المكاه والتصدية صلاته فلا صلاة له .

(١) سورة فصلت . الآية .

(٢) تفسير ابن جرير ج ٩ ص ٢٤٠ .

كما تقول العرب : ما لفلان عيب إلا السخاء . يريد من كان السخاء عيبه
فلا عيب له ، (١) —

وقوله : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ، وعيد لهم على كفرهم
وجحودهم ، واستهزائهم بشعائر الله .

أى : فذوقوا — أيها الضالون — العذاب الشديد بسبب كفركم وعنادكم
واستهزائكم بالحق الذى جاءكم به محمد — ﷺ — من عند الله . ثم حكى
— سبحانه — ما كانوا يفعلونه من إنفاق أموالهم لافى الخير ولا يكن فى الشرور
والآثام وقودهم على ذلك بسوء المصير فقال — تعالى — : « إن الذين كفروا
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فسينفقونها ثم تكون عليهم
حسرة ثم يغلبون ، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون . . . »

روى المفسرون فى أسباب نزول هذه الآية روايات منها ما ذكره محمد بن
إسحاق عن الزهري وغيره قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر ، ورجع فلم
— أى جيشهم المهزوم — إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره ، وشى عبد الله بن ربيعة
وعكرمة ابن أبي جهل ، وصفوان بن أمية ، فى رجال من قريش أصيب آباؤهم
وأبناءؤهم وإخوانهم فى بدر ، فكلعوا أبا سفيان بن حرب ، ومن كانت له
فى تلك العير من قريش تجارة ، فقالوا : يا معشر قريش إن محمداً قد وترككم
وقتل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حربه ، اعلنا أن ندرك منه ثاراً من
أصيب منا . ففعلوا . قال : ففهم — كما ذكر عن ابن عباس — أنزل الله
— تعالى — « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله . . . » الآية (١) .

وروى ابن جرير عن سعيد بن جبیر قال : نزلت فى أبي سفيان بن حرب ،
استأجر يوم غزوة أحد الفين من الأحابيش من بنى كنانة ، فقاتل بهم النبى
— صلى الله عليه وسلم — (٢) :

(١) تفسير الفخر الرازى ج ٥ ص ١٦ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٠٧ .

وروى عن الحكي والفضاء ومقاتل أنها نزلت في المطعمين يوم بدره
وكانوا اثني عشر رجلاً من قريش... كان كل واحد منهم يطعم الناس كل
يوم عشر جزر (١).

قال ابن كثير: وعلى كل تقدير فهي طامة وإن كان سبب نزولها خاصاً.
أي: أن الآية الكريمة تتناول بوعيدها كل من يبذل أمواله في الصدقة
سبيل الله، وفي تأييد الباطل ومعارضة الحق.

والمعنى: إن الذين كفروا بالحق لما جاءهم ينفقون أموالهم، لا في وجوه
الخير، وإنما ينفقونها ليعصوا عن سبيل الله، أي: ينفقونها لينعوا الناس
عن الدخول في الدين الذي يوصلهم إلى رضا الله وإلى طريقته القويم.
واللام في قوله: «ليصدوا»، لام الضرورة، ويصح أن تكون للتعطيل؛
لأن غرضهم من منع الناس عن الدخول في دين الله الذي جاء به النبي
— ص —، والذي يروونه ديناً مخالفاً لما كان عليه الآباء والأجداد
فيحب محاربه في زعمهم.

وقوله: «فسينفقونها» ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون... بيان
لما سيتول إليه أمرهم في الدنيا من الخيبة والحزينة والندامة.

أي: فسينفقون هذه الأموال في الشرور والعدوان، ثم تكون طاقبة ذلك
حسرة وندامة عليهم، لأنهم لم يصلوا ولم ينصروا من وراء إيقاعهم إلى ما يهتفون
ويؤملون. وفضلاً عن كل هذا فستكون نهايتهم الحزيمة والإذلال في الدنيا،
لأن سنة الله قد اقتضت أن يجعل النصر في النهاية لأتباع الحق لا لأتباع الباطل.
وقوله: «فسينفقونها»، خبر إن في قوله: «إن الذين كفروا...» واقفون

(١) تفسير ابن جرير ٩ ج ٢٤٥.

(٢) تفسير الألوسي ٩ ج ٣٠٤.

تتأخروا بالفداء لتضع المبتدأ الموصول مع صلته معنى الشرط ، فصار الخبر بمنزلة الجراء بحسب المعنى وفي تكرير الإنفاق في شبه الشرط والجراء ، إشعار بكال سوء إنفاقهم ، حيث إنهم لم ينفقوا أموالهم في خير أو ما يشبه الخير ، وإنما أنفقوها في الشرور المحض . . وجاء للمطف بحرف . ثم الدلالة على البوار الشاسع بين ما قصده من نفقتهم وبين ما آل ويؤول إليه أمرهم . فهم قد قصدوا بنفقتهم الوقوف في وجه الحق والانتصار على المؤمنين . . . ولكن هذا القصد ذهب أدراج الرياح ، فقد ذهبت أموالهم سدى وغلبوا المرة بعد المرة ، وهاد المؤمنون إلى مكة فاتحين ظافرين بعد أن خرجوا منها مهاجرين . وقوله : . . . والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ، بيان لسوء مصيرهم الآخرة ، بعد بيان حسرتهم وهزيمتهم في الدنيا .

أى : أن هؤلاء الكافرين ستكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم الحرام الهزيمة في الدنيا ، أما في الآخرة فسيكون مصيرهم الحشر والسوق إلى حار جهنم لا إلى غيرها .

وقوله : . . . ليميز الله الخبيث من الطيب ، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركه جميعاً فيجعل في جهنم . . . ، بيان لحكمته - سبحانه - في هزيم الكافرين وحشرهم إلى جهنم . . .

وقوله : . . . فيركه ، أى : فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض . يقال : ركم الشيء يركه ، إذا جمعه وألقى بعضه على بعضه . وارتكم الشيء وتراكم أى : اجتمع والمعنى : أنه - سبحانه - فعل ما فعل من خذلان الكافرين وحشرهم إلى جهنم ، ومن تأييد المؤمنين وفوزهم برضوانه ، ليميز للفريق الخبيث والفريق الكافرين ، من الفريق الطيب وهو فريق المؤمنين ، فإذا ما تأيدوا - سبحانه - الفريق الخبيث منضمها بعضه على بعض ، فيلقى به في حمار جهنم خبثه وكفره . . .

واللام في قوله « ليميز » متعلقة بقوله « يغلِبون » أو بقوله « يحشرون » ويجوز أن يكون المراد بالخبيث ما أنفق الكافرون من أموال للصّد عن بيل الله ، وبالطّيب ما أنفق المؤمنون من أموال لإعلاء كلمة الله .

وعليه تكون اللام في قوله « ليميز » متعلقة بقوله : « ثم تكون عليهم حسرة » : أنه — سبحانه — يميز هذه الأموال بعضها من بعض ، ثم يضم الأموال لثبئة بعضها إلى بعض ، فيلقى بها وبأصحابها في جهنم .

والتعبير بقوله — سبحانه — « فيركمه جميعاً » تعبير مؤثر بليغ ، لأنه دور الفريق الخبيث كأنه أشدّة زاحمة وانضمام بعضه إلى بعض شيء متراكم مل ، يقذف به في النار بدون اهتمام أو اعتبار .

واسم الإشارة في قوله : « أو تلك هم الخاسرون » يعود إلى هذا فريق الخبيث . أي : أو تلك الكافرون الذين أنفقوا أموالهم في الصد عن بيل الله هم الخاسرون لدنياهم وآخرتهم .

وبعد كل هذا التهديد والوعيد للكافرين ... يوجه — سبحانه — خطابه - نبيه - صلى الله عليه وسلم - يأمره فيه أن يبلغهم حكم الله إذا ما انتهوا عن كفرهم ، كما يأمر المؤمنين أن يقاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا ، نول — سبحانه — : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقالوهم حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله لله ، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير . وإن تولوا فعدوا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » .

أي : « قل ، يا محمد هؤلاء الذين كفروا بالحق لما جاءهم ، ومن أهل مكة غيرهم ، قل لهم : « إن ينتهوا » عن كفرهم وعداوتهم المؤمنين يغفر لهم ما قد سلف ، من كفرهم ومعاصيهم » وإن يعودوا ، إلى قتالكم ويستمرروا ضلالهم وكفرهم وظفائهم ، انتقمنا منهم ، ونهزنا المؤمنين عليهم ، فقد تمت سنة الأولين ، على ذلك .

أى : فقد مضت سنة الله - تعالى - فى الأولين ، وسنته لا تتخلف فى أنا - سبحانه - يعذب المكذبين بعد إنذارهم وتبليغهم دعوته ، وينصر عباده المؤمنين وينجيهم ويمكن لهم فى الأرض . وقد رأى هؤلاء المشركون كيف كانت هاقية أمرهم فى بدر ، وكيف أملاك - سبحانه - الكافرين من الأمم قبلهم . وجواب الشرط لقوله : وإن يعودوا ، المحذوف والتقدير : وإن يعودوا فلننقم منهم .

وقوله : فقد مضت سنة الأولين ، تعليل للجواب المحذوف . قال الألوسى : قوله : فقد مضت سنة الأولين ، أى عادة الله الجارية فى الذين تحزبوا على الأنبياء من نصر المؤمنين عليهم وخذلانهم وتدميرهم . وأضيفت السنة لإيهم لما بينهما من الملازمة الظاهرة . ونظير ذلك قوله - سبحانه - سنة من قد أرسلنا ، فاضاف السنة إلى المرسلين مع أنها سنته لقوله - سبحانه - ولا تجد لسنةنا تبديلا ، باعتبار جريانها على أبديةهم . ويدخل فى الأولين الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر .

والآية حث على الإيمان وترغيب فيه . واستدل بها على أن الإسلام يجب ما قبله ، وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاتته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إنفاق مال أو نفس . وأجرى المالكية ذلك كله فى المرید إذا تاب لمعوم الآية ... (١) .

وقوله : وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ... أم من الله - تعالى - للمؤمنين بقتال الكافرين إذا ما استمروا فى كفرهم وطغيانهم .

والمعنى : عليكم - أيها المؤمنون - إذا ما استمر أولئك الكافرون فى كفرهم وعدوانهم ، أن تقتلوهم بشدة وغلظة ، وأن تستمروا فى قتالهم حتى تمزوا

سولة الشرك ، وحتى تعيشوا أحرارا في مباشرة نعاليم دينكم بدون أن يهرق
 أحد على محاولة فتنكم في عقيدتكم أو عبادتكم ... وحتى تصير كلمة الذين
 أفروا هي السفلى .

قال الجمل : وقوله : « وقالوا لهم ... » معطوف على قوله « قل للذين كفروا » .
 لكن لما كان الغرض من الأول التلطف بهم وهو وظيفة النبي وحده جاء
 الإفراء . ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على القتال جاء بالجمع
 خراطبوا جميعا ، (١) .

وقوله « فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ، أى : فإن انتهوا عن كفرهم
 عن معاداتكم ، فكفروا أيديكم عنهم ، فإن الله — تعالى — لا يخفى عليه شيء »
 بن أعمالهم ، وسيجازيهم عليه بما يستحقون من ثواب أو عقاب .

وقوله « وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير »
 عبارة منه — سبحانه — للمؤمنين بالنصر والتأييد .

أى : وإن أعرضوا عن الإيمان ولم يبتئوا عن الكفر والطغيان فاعلموا
 أن الله مولاكم ، أى : ناصركم ومعينكم عليهم ، فتقوا بولايته ونصرته ،
 هو — سبحانه — نعم المولى ونعم النصير ، لأنه لا يضيع من تولاه ،
 لا يهزم من نصره .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد فتحت الباب للكافرين حتى
 فبتوا إلى رشدهم ، وبتئوا عن كفرهم ، وبشرتهم بأنهم إذا فعلوا ذلك غفر
 الله لهم ماسايف من ذنوبهم ، . . أما إذا استمروا في كفرهم ومعاداتهم للحق ،
 فقد أمر الله عباده المؤمنين بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . .
 أى أن القتال في الإسلام شرعه الله — تعالى — من أجل إعلاء كلمته
 من أجل رفع الأذى والفتنة والمدران ممن يعتنقون دينه وشريعته . .

هذا ، وقد ساق ابن كثير هند تفسيره الآيات جملة من الأحاديث التي
تشهد بأن القتال في الإسلام إنما شرعه الله - تعالى - لإعلاء كلمته ، وليس
لأجل الغنيمة أو السيطرة على الغير . . . وأنه لا يجوز لمسلم أن يقتل إنسانا
بعد نقطة بالشهادتين . فقال - رحمه الله - : « وقوله - تعالى - « وقالوا
حتى لا تكون فتنة . . . » :

روى البخاري عن ابن عمر أن رجلا جاءه - في فتنة ابن الزبير - فقال له
يا أبا عبد الرحمن ، ألا تصنع ما ذكره الله في كتابه وإن طانفتان من المؤمنين
اقتتلا . . . الآية (١) . فما يمنعك من القتال ؟ فقال يا ابن أخي لأن أعبر بهذه
الآية ولا أقاتل ، « أحب إلى من أن أهرى بالآية التي تقول : « ومن يقتل
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها . . . الآية (٢) » .

فقال الرجل : فإن الله يقول : « وقالواهم حتى لا تكون فتنة » فقال ابن
عمر : « قد فعلنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ كان
الإسلام قليلا ، فكان الرجل يفتن في دينه : إما أن يقتلوه ، وإما أن
يؤثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة . . . » .

وهن سعيد بن جبير قال : « خرج إلينا ابن عمر فقال له قاتل : كيف ترى
في قتال الفتنة ؟ فقال له ابن عمر وهل تدري ما الفتنة ؟ كان محمد - صلى الله
عليه وسلم - يقاتل المشركين ، وكان الدخول عليهم فتنة ، وليس بقتالكم
على الملك . . . » .

وفي رواية أنه قال : « قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله وأتم
تريدون أن نقاتلوا حتى تكون فتنة ، ويكون الدين لغير الله . . . » .

(١) سورة الحجرات : الآية ٩

(٢) سورة النساء : الآية ٩٣ .

ثم قال ابن كثير : وقوله « فإن انتهبوا ، أئى بقتالكم عما فيه من الكفر فكفوا عنه وإن لم تعملوا بواطئهم » فإيض الله بما يعملون بصير ، . .
 وفى الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأسامة لما
 هلا ذلك الرجل بالسيف ، فقال الرجل لا إله إلا الله فضر به فقتله فذكر
 ذلك للرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال لأسامة : أقتلته بعد ما قال لا
 إله إلا الله ؟ فكيف تصنع ؟ بلا إله إلا الله ، يوم القيامة ؟ فقال : يا رسول الله
 إنما قالها تودا ، فقال . هلا شققت عن قلبه ؟ وجعل يقول ويكرر عليه
 من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ، قال أسامة : حتى تمنيت أنى لم أكن
 أسلمت إلا يومئذ ، (١) .

وبعد هذا الحديث المتنوع عن مكر الكافرين ، وعن دعاوهم للكاذبة ،
 وعن وجوب مقاتلتهم إذا ما استمروا فى طغيانهم وهدوانهم . . بعد كل ذلك
 بين - سبحانه - للمؤمنين كيفية قسمة الغنائم التى كثيرا ما تترتب على
 قتال أعدائهم ، فقال - تعالى - :

أَوْ أَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ
 بِاللهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللهُ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

وقوله : « غنمتم » من الغنم بمعنى الفوز والربح يقال : غنم غنما وغنيمة إذا
 ظفر بالشئ . قال القرطبي ما ملخصه : الغنيمة فى اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة
 بسعى ، ومن ذلك قول الشاعر :

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٠٨ - بتصرف وتامخيص .

وقد طرقت في الآفاق حتى رضى من الغنيمة بالإياب

وأعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله - تعالى - : « غنمتم من

شيء » ، مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والفهر . .

وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأم - وال بإسمين :

غنمة وفينا .

فأشئ - الذى يناله المسلمون من عدوهم بالسعى وإيجاف الخيل والركاب

يسمى غنمة . ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفاً .

والثى - مأخوذ من فاء - بقاء ، إذا رجع ، وهو كل مال دخل على المسلمين

من غير حرب ولا إيجاف . كخراج الأرضين ، وجزية المجاهم . . (١) .

والمعنى الإجمالى الآية الكريمة : « وأعلموا » - أيها المسلمون أن ما غنمتم

من شيء ، أى : ما أخذتموه من الكفار قهراً ، فإن الله ، الذى منه - سبحانه -

النصر المتفرع عليه الغنمة ، خمسة ، أى خمس ما غنمتموه شكراً له على هذه

النعمة ، والرسول ، الذى هو سبب فى هدايتكم ، ولذى القربى ، أى : ولأصحاب

القربة من رسول الله - ص - والمراد بهم على الراجح - بنو هاشم

وبنو المطلب .

« واليتامى » ، وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا .

« والمساكين » ، وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين .

« وابن السبيل » ، وهو المسافر الذى نفذ ماله وهو فى الطريق قبل أن

يصل إلى بلده .

وقوله « أعلموا » ، معطوف على قوله قبل ذلك ، وقائلهم حتى لا تكون

« غنمة » . الخ ، و « ما » ، فى قوله : « أن ما غنمتم » ، موصولة والعاائد محذوف .

(١) تفسير القرطبي ج ٨ ص ١ . طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٦١ م .

وقوله : من شيء ، بيان للموصول عمله النصب على أنه حال من العائد المقدر .
 أى : أن ما غنتموه من شيء سواء أكان هذا الشيء قليلا أم كثيرا .
 ، فإن لله خمسة .

وقوله : فإن لله خمسة ، خبر مبتدأ محذوف والتقدير : لحكمه أن لله خمسة .
 والجار والمجرور خبر : أن ، مقدم ، وخمسة اسمها مؤخر . والتقدير : فإن
 خمسة كائن لله وللرسول ولذئ القربى . . . إلخ .

وأعبدت اللام في قوله : ولذئ القربى ، دون غيرهم من الأصناف التالية
 لدفع توهم اشتراكهم في سهم النبى - ص - لما زيد اتصالهم به .
 وقوله : إن كنتم آمنتم بالله . . . شرط جزاؤه محذوف .

أى : إن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان ، وآمنتم بما نزلنا على عبدنا ،
 بعد ص . يوم الفرقان ، أى يوم بدر ، يوم التقى الجمعان ، أى :
 جميع المؤمنين وجمع الكافرين . . . إن كنتم آمنتم بكل ذلك ، فاحملوا
 ما علمتم ، وارضوا بهذه القسمة عن إذعان وتسليم وحسن قبول .

وما أنزله الله على نبيه . ص . يوم بدر . يتناول ما نزل من آيات
 رآية ، كما يتناول نزول الملائكة لتثبيت المؤمنين ، وتبشيرهم بالنصر
 يتناول غير ذلك مما أيدهم الله به في بدر .

وسمى يوم بدر يوم الفرقان ، لأنه اليوم الذى فرق الله فيه بين الحق
 للباطل وقوله : والله على كل شيء قدير ، تيقيل قصد به بيان أن ما أصابه
 وؤمنون يوم بدر من غنيمة ونصر إنما هو بقدره الله التى لا يعجزها شيء ،
 بإيهم أن يداوموا على طاعته وشكره ليزيدهم من عطائه وفضله .

هذا ، وقد ذكر العلماء عند تفسيرهم لهذه الآية جملة من المسائل
 الأحكام من أهمها ما يأتى :

١ - أن هذه الآية وضحت أن غنائم الحرب خمس ، فيجعل الخمس الأول
 نها لله وللرسول ولذئ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والأربعة

الأخماس الباقية بينت السنة أنها تقسم على الجيش : للراجل - سهم ، والفارس ثلاثة أسهم أو سهمان .

قال ابن كثير : ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : أتيت النبي - ﷺ - ، وهو بوادي القرى ، وهو معترض فرسا قلت : يا رسول الله ، ما تقول في الغنيمة ، فقال : لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش ، قلت : فما أحد أولى به من أحد ، قال : لا ، ولا السهم تستخرجه من جيبيك ، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم ، (١) .

وقال بعض العلماء : أفادت الآية أن الواجب في المغنم تخميسه ، وصرف الخمس إلى من ذكره الله - تعالى - ، وقسمة الباقي بين الغنائم بالعدل ، للراجل سهم ، والفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفارسه . - كذا قسم النبي - ﷺ - للغنائم عام خيبر .

وعن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان . والأول هو الذي دل عليه السنة الصحيحة ، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤته نفسه وسائسه ، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة رجلين .

ويجب قسمتها بينهم بالعدل ، فلا يجازي أحد ، لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رأى أن له فضلا على من دونه ، فقال النبي - ﷺ - : « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ » (٢) .

ذهب جمهور العلماء إلى أن المقصود بالإيتاء بلفظ الجلالة في قوله « قآن لله خمسها » : التبرك والتعظيم والحض على إخلاص النية عند القسمة ، وعلى الامتنال والملاعة له - سبحانه - .

وليس المقصود أن يقسم الخمس على ستة منها الله - تعالى - ، فإنه - سبحانه - له الدنيا والآخرة ، وله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ - ٣١١ .

(٢) تفسير القاسمي ج ٨ - ٢٩٩٧ .

وعليه يكون خمس الغنيمة مقسما على خمسة أقسام : للرسول ، ولأبي
القربي واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل .

ويرى أبو العالية والربيع والقاسم أن هذا الخمس يقسم إلى ستة أقسام ،
حملا بظاهر الآية ، وأن سهم الله - تعالى - يصرف في وجوه الخير ،
أو يؤخذ للمكعبة .

وقد رجح ابن جرير رأى الجمهور فقال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب
من قال : قوله : فإن لله خمسة ، افتتاح كلام ، وذلك لإجماع الحجة على
أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم . ولو كان لله فيه سهم - كما قال
أبو العالية - لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم .
ولما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها .

فأما على أكثر من ذلك فلا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر
عن أبي العالية . وفي إجماع من ذكرت الدلالة الواضحة على ما اخترناه (١) .

وسهم النبي - ﷺ - الذي جعله الله - تعالى - له في قوله ، وللرسول
كان مفعولا إليه في حياته ، يتصرف فيه كما شاء ، ويضعه حيث يشاء .

روى الإمام أحمد أن أبا الدرداء قال لعبادة بن الصامت : يا عبادة ،
ما كلمات رسول - ﷺ - في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس ؟ فقال
عبادة : إن رسول الله - ﷺ - صلى بهم في غزوهم إلى بئر
من المقسم . فلما سلم قام رسول الله - ﷺ - ص - فتناول وبرة بين أغلطين
فقال : إن هذه من غنائمكم ، وأنه ليس لي فيها إلا نصيبى معكم الخمس ، والخمس
مردود عليكم ، فأدرا الخيط والخير : وأكبر من ذلك وأصفر ، ولا تغلوا
فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله
تبارك وتعالى ، القريب والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم ، وأقيموا الحدود

في الحضر والسفر ، وجاهدوا في سبيل الله ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة .
ينهى الله به من الغم والحلم ، قال ابن كثير : هذا حديث حسن عظيم .

وروى أبو داود والنسائي عن عمرو بن عبسة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم أخذه وبرة من جنب البعير ثم قال : ولا يحل لي من غنائمكم ، مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم (١)

هذا بالنسبة لسمه - ﷺ - في حياته ، أما بعد وفاته ، فمنهم من يرى : أن سهمه - ﷺ - يكون لمن يلي الأمر من بعده .
وروى هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة ، . . .

ومنهم من يرى أن سهمه - صلى الله عليه وسلم - يصرف في مصالح المسلمين . روى ابن جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي - ص - في الكراع والسلاح .

ومنهم من يرى صرفه لبقية الأصناف : ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

وقد رجح ابن جرير هذا الرأي فقال : والصواب من القول في ذلك عندنا : أن سهم رسول الله مردود في الخمس ، والخمس مقسوم على أربعة أسهم على ما روى عن ابن عباس : للقرابة سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ؛ لأن الله تعالى - أوجب الخمس لأقوام وصوفين بصفات ، كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين . وقد أجمعوا أن حق الأربعة الخماس أن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الخمس أن يستحقه غيرهم ، فغير جائز أن يخرج منهم إلى غيرهم

٤ - المراد بذى القربى - كما سبق أن أشرنا - : بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح . وعليه فإن السهم المخصص لذى القربى لا يصرف إلا لهم .

قال القرطبي ما ملخصه : اختلف العلماء في ذوى القربى على ثلاثة أقوال :
أولها : أن المراد بهم قریش كلها : قاله بعض السلف ، لأن للنبي
ﷺ - لما صدق الصفا جعل يهتف يا بنى فلان يا بنى عبد مناف ...
أنقذوا أنفسكم من النار .

ثانيها : أن المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب . قاله المحافى وأحمد
وأبو ثور ومجاهد ... لأن النبي ﷺ - لما قسم سهم ذوى
القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب قال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام
ولمّا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، وهبك بين أصابعه . أخرجه
البخارى والنسائي ...

ثالثها : أن المراد بهم بنو هاشم خاصة . قاله مجاهد وعلى بن الحسين .
وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم (١) .

وقال الألوسي : وكيفبة القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - على خمسة أسهم سهم له - صلى الله عليه وسلم - ،
وسهم للمذكورين من ذوى القربى ، وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية .
وأما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فسقط سهمه . . . وكذا سقط
سهم ذوى القربى ، ولمّا يعطون بالفقر ، ويقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم ،
ولا حق لاغنيائهم ، لأن الخلفاء الأربعة قسموا الخمس كذلك وكفى بهم
قدوة . . .

ثم قال : ومذهب المالكية أن الخمس لا يلزم تخميسه ، وأنه مفوض
إلى رأى الإمام .

- أى أنهم يرون أن خمس الغنيمة يجعل في بيت المال فينفق منه على من
ذكر وعلى غيرهم بحسب ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين ، وكانهم يرون

أن هذه الاختلاف إنما ذكرت على سبيل المثال ، وأنها من باب الخاص الذي قصد به العام ، بينما يرى غيرهم أن هذه الأصناف من باب الخاص الذي قصد به الخاص . . .

ثم قال : ومذهب الإمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم كإله ، أبو العالية ، إلا أنهم قالوا : إن سهم الله - تعالى - ، وسهم رسوله - ﷺ - ، وسهم فوى القرى السكل للإمام القائم مقام الرسول - ﷺ - ، أما الأسهم الثلاثة للباقي فهم اليعاقبة من آل محمد - ﷺ - ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، لا يشركهم في ذلك غيرهم . روى ذلك من زين العابدين ، ومحمد بن علي الباقر . . .

ثم قال : والظاهر أن الأسهم الثلاثة الأولى التي ذكرها اليوم تخبأ في السرداب ، إذ القائم مقام الرسول - ﷺ - قد غاب عنهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته . . . (١) .

هذا ، ومن كل ما سبق نرى أن أكثر العلماء يرون أن خمس الغنيمة يقسم إلى خمسة أقسام ، ومنهم من يرى أنه يقسم إلى ستة أقسام ، ومنهم من يرى أنه لا يلزم تقسيمه إلى خمسة أقسام أو إلى ستة ، وإنما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده . . . ومنهم من يرى غير ذلك ، ولكل فريق أدلته المبسوطة في كتب الفروع ،

هـ - ذكرنا عند تفسيرنا لقوله - تعالى - في مطامع السورة : يسألونك عن الأنفال . . . أن المراد بالأنفال : الغنائم وعليه تكون الآية التي معنا وهي قوله : واعدلوا إنما غنمتم . . . مفصلة لما أجملته الآية التي في مطامع السورة .

أي أن الآية التي في مطامع السورة بينت أن الأمر في قسمة الأنفال مفوض

في الله ورسوله ، ثم جاءت الآية التي معنا تفصلاً كيفية قسمة الغنائم حتى لا يتطلع أحد إلى ما ليس من حقه .

وهذا أولى من قول بعضهم : إن الآية التي معنا نسخت الآية التي في مطلع سورة ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض وهنا لا تعارض في الآيتين .

٦ - الآية الكريمة أرشدت المؤمنين إلى أن من الواجب عليهم أن يطيعوا في طاعتهم لله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وأن يجعلوا منهم من جهادهم إعلاء كلمة الله ، لكي يكونوا مؤمنين حقاً .

ويؤيد هذا الإرشاد تصديره - سبحانه - الآية بقوله : « واعلموا أنما نسم من كل شيء فإن الله خمسه . . . » كما يشعر به قوله - تعالى - « إن كنتم تم باالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان . . . » ، فإن كل ذلك فيه معنى الحضي إلى خلاص النية لله - تعالى - ، والامتثال لحكمه ، والمداومة على شكره ، من محرم - سبحانه - هذه النعم بفضله وإحسانه ، وإلى هذا المعنى أشار حب للكشاف بقوله : فإن قلت : بم تعلق قوله « إن كنتم آمنتم بالله » ، بمحذوف يدل عليه قوله « واعلموا أنما غنمتم . . » والمعنى : إن كنتم م بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به ، فاقطعوا عنه عكم واقنعوا بالانخماص الأربعة . وليس المراد بالعلم المجرد ، ولأنه المضمن بالعمل ، والطاعة لأمر الله - تعالى - ، لأن العلم المجرد يستوي فيه ن والكافر ، (١) .

هذه بعض المسائل والأحكام التي استنبطناها من الآية الكريمة ، وهناك أحكام أخرى تتعلق بها ذكرها بعض المفسرين فارجع إليها .
نكت (٢) .

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٢٢ .

(٢) راجع تفسير القرطبي ج ٨ من ص ١ إلى ص ٢٠ .

ثم حكى - سبحانه - بعض مظاهر فضله وحكمه في خروجه بدر ، فبين
الاماكن التي نزل فيها كل فريق ، كما بين الحكمة في لقاء المؤمنين والكافرين
على غير ميعاد ، والحكمة في تقليل كل فريق منها في عين الآخر . . .

فقال - تعالى - : **إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ**

الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِلْفَ لَكُمْ فِي الْمِيعَادِ
وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ **إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ**
فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَأَيْتُمْ كَثِيرًا لَفِشَلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ **وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ**
الْتَقَيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا
كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

قوله : **إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا** . . . بدل من قوله : **يوم الفرقان** . . .
أو معمول لفعل محذوف ، والتقدير : **اذكروا** .

والعدوة - مثلثة العين - حجاب الوادي وحافته . وهي من العدو بمعنى
التجاوز . سميت بذلك لأنها هدت - أي منعت - مافي الوادي من ماء ونحوه .
أن يتجاوزها .

والدنيا : تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب . والقصوى : تأنيث الأعلى بمعنى الأبعد .
والركب : اسم جمع لراكب . وهم العشرة فصاعداً من راكبي الإبل .

قال الفرطبي : ولا تقول العرب : ركب إلا لأجهاة الواكبي الإبل ..

والمراد بهذا الركب : أبو سفيان ومن معه من رجال قريش الذين كانوا

قادمين بتجارهم من بلاد الشام ومتجهين بها إلى مكة ، فلما بلغ الثبي

— ص — أمرها ، أشار على أصحابه بالخروج للافاتها ، كما سبق أن بينا عند

تفسيرنا لقوله - تعالى - كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ... ،

والمعنى : اذكروا - أيها المؤمنون - وقت أن خرجتم إلى بدر ، فسرتم

إلى أن كنتم - بالعدوة الدنيا ، أي : بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى

المدينة ، وكان أعداؤكم الذين قدموا لنجدة العير - بالعدوى القصوى ، أي :

بالجانب الآخر الأبعد من المدينة ، وكان أبو سفيان ومن معه من حراس

العير - أسفل منكم ، أي : في مكان أسفل من المكان الذي أنتم فيه ،

بالقرب من ساحل البحر الأحمر ، هل بعد ثلاثة أميال منكم .

قال الجمل : قوله - والركب أسفل منكم ، الأحسن في هذه الواو ، والواو

التي قبلها الداخلة على - هم - أن تكون طائفة ما بعدها هي - أنتم - ، لأنها

مبدأ تقسيم أحوالهم وأحوال عدوهم ويجوز أن يكونا واو حال ، وأسفل

منصوب على الظرف النائب عن الخبر ، وهو في الحقيقة صفة لظرف مكان

محدوف ، أي : والركب في مكان أسفل من مكانكم وكان الركب على

ثلاثة أميال من بدر ... (١) -

وقال الإمام الزمخشري - رحمه الله - فإن قلت : ما فائدة هذا التوقيت ،

وذكر مراكن الفريقين ، وأن العير كانت أسفل منهم ؟

قلت : الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة الشأن للعدو ، وتكامل

عدته ، وتمهد أسباب الغلبة له ، وضعف شأن المسلمين ، والتميات أمرهم ، وأن

فلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنفاً من الله - سبحانه - ، ودليلاً على

أن ذلك أمر لم يقدر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته .

وذلك أن العدو القصى الذى أفاخ بها المشركون، كخفيها الماء، وكانت أرضاً لا يأمن بها، ولا ماء بالعدو الدنيا، وهى خبار - أى أرض ليئة وخوة - تسوخ فيها الأرجل، ولا يمشى فيها إلا بتعب وشفقة.

وكانت العير وراء ظهور العدو، مع كثرة عددهم، فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم، وتشجعت فى المقاتلة عنها ثباتهم، ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظلمتهم وأموالهم، ليعتصم الذب عن الحرم على بذل جهيداتهم فى القتال . . .

وفيه تصوير ماذر - سبحانه - من أمر غزوة بدر، ليقضى أمراً كان مفعولاً، ومن إعزاز دينه، وإعلاء كلمته، حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين بمهمة غير مينة حتى خرجوا إلى أخذ العير راغبين فى الخروج، وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعرض المسلمين لأموالهم، فنفروا لينموا غيرهم، وسبب الأسباب حتى أفاخ هؤلاء بالعدو الدنيا وهؤلاء بالعدو القصى، ووراءهم العير يحامون عليها، حتى قامت الحرب على ساق، وكان ما كان، (١).

وقوله: «ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد»، وإن كان ليقضى الله أمراً كان مفعولاً، بيان لتدبير الله الحكيم، وإرادته النافذة.

أى: لو تواعدتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال، لتختلفتم عن الميعاد المضروب بينكم، لأن كل فريق منكم كان سيتهيب الإقدام على صاحبه، وإن كان الله - تعالى - بتدبيره الخفى شاء أن يجمعكم للقتال على غير ميعاد، ليقضى - سبحانه - أمراً كان مفعولاً، أى: ثابتاً فى علمه وحكمته، وهو: إعزاز الإسلام وأهله، وخذلان الشرك وحزبه.

روى ابن جرير من حديث كعب بن مالك - رضى الله عنه - قال: لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون يريدون غير قريش،

حتى جمع الله بينهم وبين عدوم على غير معاد . وروى - أيضاً - عن
عمر بن إسحاق قال : أقبل أبو سفيان في الركب من الشام ، وخرج أبو جهل
ليمنعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فالتقوا بيدر
ولا يشمر هؤلاء ، هؤلاء ، ولا هؤلاء ، هؤلاء ، حتى التقى السقاة ، قال : ونظر
الناس بعضهم إلى بعض ، (١) .

وقوله ، إلهك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة ، بدل من قوله
، ليقتضى ، بإعادة الحروف ، أو هو متعلق بقوله ، منعولا ، .

والمراد بالهلاك والحياة هنا ما يشمل الحسى والمعنوى منهما .

والمراد بالبينه الحجة الظاهرة الدالة على حقيقة الإسلام وبطلان الكفر .

قال الألوسى : أى : لموت من يموت عن حجة عاينها ، ويعيش من يعيش
عن حجة شاهدها ، فلا يبقى محل للتعامل بالأعذار ، فإن وقعة بدر من الآيات
الواضحة والحجج الغر المحجلة .

ويحوز أن يراد بالحياة : الإيمان ، وبالموت : الكفر على سبيل الاستمارة
أو المجاز المرسل . أن يراد بالبينه : إظهار كمال القدرة الدالة على الحجة
لدافعة .

أى : ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح وبينه . وإلى هذا
ذهب قتادة وابن إسحاق . والظاهر أن من ، هنا بمعنى بعد كقوله تعالى -
عما قليل ليصبحن نادمين ، .

وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر ويعقوب ، حى ، - على وزن تعب -
نك الإدغام . وقرأ الباقر بإدغام اللام الأولى في الثانية على وزن شذومد (٢) .
وقوله ، وإن الله اسمع عالم ، تذييل قصد به التفرغ في الإيمان - والتفريب .

(١) تفسير ابن جرير ج ١٠ ص ١١ .

(٢) تفسير الألوسى ج ١٠ ص ٧ - يتصرف وتلخيص .

عن الكفر . أى : وإن الله لسميع لأقوال أهل الإيمان والكفر ، عليم بما
ينطوى عليه قلوبهم وضمائرهم ، وسيجازى - سبحانه - كل إنسان بما يستحقه
من ثواب أو عقاب على حسب ما يعلم وما يسمع منه .

ثم يبين - سبحانه - بعض وجوه نعمه على المؤمنين ، وتدبيره الخفى
لنصرهم وفوزهم فيقول : « إذ يريكهم الله في منامك قليلا ، ولو أراكم كثيرا
لفشلتم وابتزازتكم في الأمر ، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور » .

أى : اذكر يا محمد فضل الله عليك وعلى أصحابك ، حيث أراك في
منامك الكافرين قليلا عددهم ، ضئيلا وزنهم ، فأخبرت بذلك أتباعك فازدادوا
ثباتا واطمئنانا وجرأة على عدوهم ، ولو أراكم كثيرا ، أى : ولو أراك
الأعداء عددا كثيرا لفشلتم ، أى : لتهينتم الإقدام عليهم ، لكثرة عددهم
عن الفشل وهو ضعف مع جبن ، وابتزازتكم في الأمر ، أى : في أمر
الإقدام عليهم والإحجام عنهم . فنكم من يرى هذا ومنكم من يرى ذلك .
وقوله : « ولكن الله سلم » بيان لمحل النعمة . أى : ولكن الله - تعالى -
بفضله وإحسانه أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع وتفرق الآراء في
شأن القتال : حيث ربط على قلوبكم ، ورزقكم الجرأة على أعدائكم وعدم
المبالاة بهم بسبب رؤيا نبيكم .

وقوله : « إنه عليم بذات الصدور » تذييل يدل على شمول علمه - سبحانه -
أى : إنه - سبحانه - عليم بكل ما يحصل في القلوب وما يخطر بها من
شجاعة وجبن ، ومن صبر وجزع ولذلك دبر ما دبر .

قال الفخر الرازى ، قال مجاهد : أرى الله النبي - صلى الله عليه وسلم -
كفار قريش في منامه قليلا ، فأخبر بذلك أصحابه فقالوا : رؤيا النبي حق .
القوم قليل . فصار ذلك سببا لجرأتهم وقوة قلوبهم .

فإن قيل : رؤية المكثرة قليلا غلط ، فكيف يجوز من الله - تعالى - أن
يفعل ذلك ؟

قلنا : نذهبنا أنه - تعالى - يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وإيضاحه - سبحانه -
أراه البعض دون البعض لحكم الرسول على أوائله الذين رآهم بأنهم قليلون ، (١)
ونستطيع أن نضيف إلى ما أجاب به الفخر الرازي أنه يجوز أن يكون
المراد بالقلّة : الضعف وهو من الشأن . .

أى : أن المشركين وإن كانوا فى حقيقة قلوبهم يقاربون الألف - أى أكثر من
ثلاثة أمثال المؤمنين - إلا أنهم لا قوة لهم ولا وزن ، فهم كثير عددهم ولكن
قليل غناؤهم ، قليل وزنهم فى المعركة ، لأنهم ينقصهم الإيمان الصحيح الذى
يقوى القلوب ، ويدفع النفوس إلى الإقدام لنصرة الحق لئلا يكونوا بغير رضا الله
وحسن مشيئته .

والى هذا المعنى أشار صاحب المنار بقوله : وقد تقدم أن النبى - ص -
قدر عدد المشركين بألف وأخبر أصحابه بذلك ، ولكنه أخبرهم مع
هذا أنه رآهم فى منامه قليلا ، لا أنهم قليل الواقع ، فالظاهر أنهم أولوا
للرؤيا بأن بلادهم يكون قليلا ، وأن كيدهم يكون ضعيفا ، فتجروا
وقوت قلوبهم . .

هذا ، ونسب إلى الحسن أنه ذكر أن هذه الآراء كانت فى الحقيقة ، وأن
المراد من المنام العين التى هى موضع النوم ، قال الزمخشري : وهذا فى يرفيه
تفسير . وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن .

وقال الآلوسى : وعن الحسن أنه فسر المنام بالعين ، لأنها مكان النوم كما
يقال للقطيفة المنام لأنها تنام فيها ، فلم تكن عنده هناك رؤيا أصلا بل كانت
رؤية ، وإليه ذهب البلخى ، ولا يخفى ما فيه لأن المنام شائع بمعنى النوم مصدر
ميمى . . ففى الحمل على خلاف ذلك تعقيد ولا نكتة فيه . . على أن الروايات
الجملة برؤيته - صلى الله عليه وسلم - إياهم مناما ، وقص ذلك على أصحابه .

(١) تفسير الفخر الرازى ج ١ ص ١٦٩ (٢) تفسير المنار ج ١ ص ٢٢ -

معمودة ، لا يجارضها كون العين مكان النوم نظرا إلى الظاهر .. ولعل الرواية عن الحسن غير صحيحة ، فإنه الفصيح العالم بكلام العرب (١) .

وقوله - تعالى - : « وإذ يريكهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويملأكم في أعينهم . . . » معطوف على ما قبله وهو قوله : « إذ يريكهم الله في منامك قليلا . . » وذلك لتأكيد الرؤيا المتنامية بالرؤية في اليقظة .

والمعنى : واذكروا - أيها المؤمنون - وقت أن التقيتم مع أعدائكم وجها لوجه في بدر ، فكان من فضل الله عليكم قبل أن تلتحموا بهم أن جعل عددهم قليلا في أعينكم ، وجعل عددكم قليلا في أعينهم ، وذلك لإغرائهم على خوض المعركة .

أما أنتم فتخوضونها بدون مبالاة بهم لقاتلهم في أعينكم ، ولتقتلكم بنصر الله إياكم . . .

وأما هم فيتخوضونها معتمدين على غرورهم وبطورهم وقائتكم في أعينهم ، فيرتب على ذلك أن يفرحوا الاستعداد اللادم لقتالكم ، فتكون الدائرة عليهم . . .

قال ابن مسعود - وهو عن حضر بدر - : « قدفلوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي : أترأهم سبعين ؟ قال : أراهم مائة ، فأسرنا رجلا منهم فقلنا له : كم كنتم ؟ قال : ألفا (٢) . »

وقال أبو جهم - في ذلك اليوم وقبل الالتحام - : « إن محمدا وأصحابه أكلة جرور - أي هم قليل يشبههم لحم نافذة واحدة - خذوهم أخذار وأربطوهم بالحبال . . » (٣)

(١) تفسير الآلوسى ج ١٠ ص ٨ (٢) تفسير ابن جرير ج ١٩ ص ١٣

(٣) تفسير القرطبي ج ٨ ص ٢٢

وقد أجاد صاحب الكشف عند تفسيره لهذه الآية حيث يقول : قوله « وإذ يركبكم ، الضميران مفعولان : يعنى : وإذا يبصركم إيماناً ، وقليلاً ، حال . وإنما قللهم في أعينهم تصديقاً لرؤيا رسول الله — ﷺ — ، وليعابنوا ما أخبرهم به فيزداد بقرينهم ويجحدوا ويثبتوا . . .

فإن قلت : الغرض من تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهر ، فما الغرض من تقليل المؤمنين في أعينهم ؟

قلت : قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء ، ثم كثرهم فيها بعده ، ليجتروا عليهم ، فلة مبالاة بهم ، ثم تفجؤهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا ، وتقل شوكتهم ، حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم ، وذلك قوله « قد كان لكم آية في فئتين القتلى ، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ، يرونهم مثليهم رأى العين . . (١) وثلاثاً يستعيدوا لهم ، ولهمظم الاحتجاج عليهم باستبضاع الآية البينة من قتلهم أولاً ، وكثرتهم آخرها .

ثم قال : فإن قلت : بأي طريق يبصرون الكثير قليلاً ؟

قلت : بأن يستر الله عنهم بعضه يسائر ، أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير ، كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين .

فيل لبعضهم : إن الأحول يرى الواحد اثنين . وكان بين يديه ديك واحد — فقال : ما لي لا أرى هذين الديكين أربعة ، (٢) .

وقوله — سبحانه — « ليقضى الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور » ، بيان لحكمه تدبيره ، ونفاذ قدرته ، وشمول إرادته .

أى : فعل — سبحانه — ما فعل من تقليل كل فريق في عين الآخر ، ليقضى أمراً كان مفعولاً ، أى : ثابتاً في علمه وحكمته ، وهو شرب القتال

(١) سورة آل عمران الآية ١٣

(٢) تفسير الكشف ٢٣ ص ٢٢٥

المفضي إلى انتصار المؤمنين، واندحار الكافرين، وإلى الله وحده ترجع الأمور لا إلى أحد سواه، فإن كل شيء عنده بمقدار. ولا ينفذ شيء في هذا إلا بمقتضاه وقدره، وما من شيء إلا مصيره ومرده إليه.

قال بعض العلماء: ولا يقال إن قوله — تعالى — : «ليقضى الله أمراً كان مفعولاً» مكرر مع ما سبق، لأننا نقول: إن المقصود من ذكره أولاً في قوله: «إذ أنتم بالعدوة الدنيا...» هو اجتماعهم بلا ميعاد، ليحصل استيلاء المؤمنين على الكافرين، على وجه يكون معجزة دالة على صدق النبي — ص — والمقصود منه هنا بيان غارق آخر، وهو تقليلهم في أعين المشركين ثم تكثيرهم للحكم المتقدمة، (١).

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد حكمت لنا جوانباً من أحداث غزوة بدر بأسلوب تصويري بديع في استحضاره لمشاهدتها ومواقفها، وكشفت لنا عن جوانب من مظاهر قدرة الله، ومن تديره المحكم الذي كان فوق تدبير البشر، ومن ثمينة الأسباب الظاهرة والخفية التي أدت إلى نصر المؤمنين وخذلان الكافرين.

وبعد هذا التفصيل النافع، والتصوير المؤثر لأحداث غزوة بدر، وجه — سبحانه — في هذه السورة إلى المؤمنين النداء السادس والآخر، حيث أمرهم بالثبات في وجه أعدائهم، وبالمداومة على ذكره وطاعته...، ونهاهم عن التنازع والاختلاف فقال — تعالى — : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥﴾
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾

وقوله : « لقيتم » من اللقاء بمعنى المقاتلة والمواجهة ، ويغلب استعماله في لقاء القتال وهو المراد هنا .

وقوله : « فئة » أى : جماعة . مشتقة من الفى . بمعنى الرجوع . لأن بعضهم يرجع إلى بعض .

والمراد بها هنا : جماعة المقاتلين من الكافرين وأشباههم . والمتبع لا استعمال القرآن لهذه الكلمة ، يراه يستعملها في الأعم الأقلب — في الجماعة المقاتلة أو الناصرة أو ما يشبه ذلك .

قال - تعالى - : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ... » (١) .

وقال - تعالى - : « قد كان لكم آية في فتنتين اللتان فئة تقايل في سبيل الله وأخرى كافرة ... » (٢) .

وقال - تعالى - : « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا » (٣) .

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان ، إذا لقيتم فئة ، أى : حاربتم جماعة من أعدائكم ، فانبثوا ، لقاتلهم ، وأغلظوا عليهم في النزال ، ولا تولوهم الأدبار ، « واذكروا الله كثيرا ، لاسيما في مواطن الحرب ، فإن ذكر الله عن طريق القلب واللسان من أعظم وسائل النصر : لأن المؤمن متى استحضّر عظمة الله في قلبه لا تهوله قوة عدوه ، ولا تخيفه كثرة ... »

وقوله « لعلكم تفلحون » ، أى : لعلكم تظفرون بمرادكم من النصر وحسن الثواب ، متى فعلتم ذلك عن إخلاص .

(١) سورة البقرة الآية ٢٤٦ .

(٢) سورة آل عمران الآية ١٣ .

(٣) سورة الكهف الآية ٤٣ .

وقوله : « وأطيعوا الله ورسوله » معطوف على ما قبله ، أى : اثبتوا عند لقاء الأعداء ، وأكثروا من ذكر الله ، وأطيعوا الله ورسوله فى كل أقوالكم وأعمالكم ، وفى سركم وجهركم ، وفى كل ما تأتون وما تذكرون .

وقوله : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربكم » نهى إلهم عن الاختلاف المؤدى إلى الفشل وضياع القوة بعد أمرهم بالثبات والمداومة على ذكر الله وطاعته .

وقوله : « تنازعوا » من النزاع بمعنى الجذب وأخذ الشئ والتنازع والمنازعة المجاذبة كأن كل واحد من المتنازعين يريد أن ينزع ما عند الآخر ويلقى به .

والمراد بالتنازع هنا : الخصام والجدال والاختلاف المفضى إلى الفشل .
أى : الضعف .

قال الألوسى : وقوله : « وتذهب ربكم » ، قال الأخفش : الريح مستعارة للدولة ، أشبهها بها فى نفوذ أمرها وتمشيها ، ومن كلامهم هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة وجرى أمره على ما يريد . وركدت رياحه إذا ولى عنه وأدبر أمره . قال الشاعر :

إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون

ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدرى السكون متى يكون (١)

والمعنى : كونوا - أيها المؤمنون - ثابتين ومستمرين على ذكر الله وطاعته عند لقاء الأعداء ، ولا تنازعوا وتختصموا وتختلفوا ، فإن ذلك يؤدى بكم إلى الفشل أى الضعف ، وإلى ذهاب دولتكم ، وهوان كلمتكم ، وظهور عدوكم عليكم .

« وصابروا » على شدة الحرب ، وعلى مخالفة أهوائكم التى تميلكم على التنازع ، « إن الله مع الصابرين » بتأييده ومعاونته ونصره .

هذا والمتأمل في هاتين الآيتين برامهما قد رسما للمؤمنين مع كل زمان ومكان الطريق التي توصلهم إلى الفلاح والظفر .

لأنهما يأمران بالثبات، وللتثبات من أعظم وسائل النجاح، لأنه بمعنى ترك اليأس والتراجع وأقرب الفريقين إل النصر أكثرهما ثباتاً .

ويأمران بمداومة ذكر الله ، لأن ذكر الله هو الصلة التي تربط الإنسان بخالقه الذي بيده كل شيء ، ومتى حسنت صلة الإنسان بخالقه ، صغرت في عينه قوة أعدائه مهما كثرت .

ويأمران بطاعة الله ورسوله ، حتى يدخل المؤمنون المعركة بقلوب نقية ، وبنفوس صافية . . . لا مكان فيها للتنازع والاختلاف المؤدى إلى الفشل ، وذهاب القوة . . . ويأمران بالصبر ، أى بتوطين النفس على ما يرضى الله ، واحتمال المكاره والمشاق في جلد . وهذه الصفة لا بد منها لمن يريد أن يصل إلى آماله وغاياته .

ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره لهاتين الآيتين الكريمتين :
« هذا تعليم من الله - تعالى - لعباده المؤمنين آداب اللقاء ، وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء . . »

وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتظر في بعض أيامه التي اقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : يا أيها الناس لا تتمموا لقاء العدو واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام وقال : اللهم منزل الكتاب ، ومجرى السحاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم . .
وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله - تعالى - . . « إن عبيدى كل عبيدى الذى يذكرنى وهو مناجز قرنه ، أى : لا يشغله ذلك الحال عن ذكرى ودعائى واستعانى . »

وعن قتادة في هذه الآية : « افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون ،
هند الضرب بالسيف ، » .

ثم قال : « وقد كان الصحابة - رضى الله عنهم - في باب الشجاعة والانتصار
بما أمرهم الله ورسوله ، وامتنال ما أرشدهم إليه ، ما لم يكن لأحد من الأمم
والقرون قباهم ، ولا يكون لأحد من بعدهم ، فإنهم ببركة الرسول - صلى الله
عليه وسلم - وطاعته فيما أمرهم ، فتحروا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً ، في
المدة اليسيرة ، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم
والفرس ... قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان ،
وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة
فرضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين ، وحشرنا في زمرة من أمته كريم وهاب (١) ،
وبعد هذه التوجيهات السامية التي رسمت للمؤمنين طريق النصر ، نهاهم
- سبحانه - عن التشبه بالكافرين صدهم الشيطان عن السبيل الحق ، فقال تعالى :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ

دِينِهِمْ بَطْرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ

لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ الْفِئَتَانِ

نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرْهُمْ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

إِنَّا لِلَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

قال الفخر الرازي عندي تفسيره لقوله - تعالى - ولا تكونوا كالذين خرجوا ... المراد قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير . خرجوا بالقيان والمغنيات والممازى ، فلما وردوا الجحفة ، بعث خلفاى السكتان - وكان صديقا لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن له ، فلما أتاه قال : إن أبى ينعمك صباحا ويقول لك : إن شئت أن أمدك بالرجال أمددك ، وإن شئت أن أزحف إليك بمن معى من قرابتى فمات .

فقال أبو جهل : قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرا . إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله ما لنا بالله طاقة . وإن كنا إنما نقاتل الناس ، فوالله إن بنا على الناس لقوة .

والله ما ترجع عن قال محمد حتى نرد بدرنا فنشرب فيها الخمر ، وتعزف فيها القيان ، فإن بدرنا موسم من مواسم العرب ، وسوق من أسواقهم . وحتى تسمع العرب - بخرجنا فنها بنا آخر الأبد - .

قال المفسرون : فوردوا بدرنا ، وشربوا كثوس المنيايا مكان الخمر ، وناخت عليهم الذوائح مكان القيان ، (١) .

وقوله : بطرا ، مصدر بطر - كفرح - ومعناه - كما يقول الراغب - : دهش يعترى الإنسان من سوء احتمال النعمة ، وقلة القيام بحققها ، وصرفها إلى غير وجهها ، (٢) .

أى أن البطر ضرب من التكبر والفروور واتخاذ نعم الله - تعالى - وسيلة إلى مالا يرصديه وهو مفعول لأجله ، أو حال أى حال كونهم بطرين .

وقوله : رثاء ، مصدر رآى ومعناه : القول أو الفعل الذى لا يقصد منه الإخلاص ، وإنما يقصد به المتظاهر وحب الشاء .

(١) تفسير الفخر الرازى ج ١٥ ص ١٧٢ .

(٢) المفردات فى غريب القرآن ص ٥٠ .

والمعنى : كونوا أيها المؤمنون - ثابتين عند لقاء الأعداء ، ومكثرين من ذكر الله وطاعته ، وصابرين في كل المواطن . . . واحذروا أن تشبهوا بأولئك المشركين الذين خرجوا من مكة بطرا ورتاء الناس ، أى خرجوا غرورا وفخرا وتظاهرا بالشجاعة والحمية . . . حتى ينالوا الثناء منهم . . .

وقوله : « ويصدون عن سبيل الله » معطوف على « بطرا » ، والسبيل : الطريق الذى فيه مهولة . والمراد بسبيل الله : دينه . لأنه يوصل للناس إلى الخير والفلاح .

أى : خرجوا بطرين بما أنوا من نعم ومراتين بها الناس ، وصادين إليهم من دين الإسلام الذى بإتباعه يصلون إلى السعادة والنجاح .

وعبر عن بطرهم وريائهم بصيغة الاسم الدال على التمكن والثبوت ، وعن صدهم بصيغة الفعل الدال على التجدد والحدوث ، الإشعار بأنهم كانوا مجبولين على البطر والمفاخرة والرياء ، وأن هذه الصفات دأبهم وديبتهم ، أما الصد عن سبيل الله فلم يحصل منهم إلا بعد أن دعا الرسول - ص - الناس إلى الإسلام .

وقوله : « والله بما يعملون محيط » تفيد قصد به التحذير من الاتصاف بهذه الصفات الذميمة ، لأنه سبحانه محيط بكل صغيرة وكبيرة ، وسيجازى الذين أسأوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى . فعلى المؤمنين أن يخلصوا لله - تعالى - أعمالهم .

وقوله : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم . . . » تذكير للمؤمنين بما خدع به الشيطان الكافرين من وعود كاذبة ، وأمانى باطلة .

والمراد بهذا التذكير : حضهم على المداومة على طاعة الله وشكره ، حيث يلزمه - سبحانه - لم يعلمهم كأولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان .

والمعنى : احذروا - أي المؤمنون - أن تتصهوا بأولئك الذين خرجوا من ديارهم بطرا ومفاخرة . . . واذكروا وقت أن د زين لهم الشيطان أعمالهم ، في معاد انكم ، بأن وسوس لهم بأنهم على الحق وأنتم على الباطل ، وحسن لهم ما جبلوا عليه من غرور ومراعاة ، وأوهمهم بأن النصر سيكون لهم عند لقاءكم ، بأن قال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم ، أي : لن يغلبكم أحد من الناس ، لا محمد - ص - وأصحابه ، ولا غيرهم من قبائل العرب ، وإنى يجير ومعين وقاصر لكم ، إذ المراه بالجار هنا : الذي يجير غيره . أي : يؤمنه بما يخاف ويخشى .

قال الألوسي : أي : ألقى في روعهم وخيل لهم أنهم لا يغلبون الكفرة عددهم وعددهم ، وأوهمهم أن اتباعهم إياه . فيما يظنون أنها قربات - تجعله مجرأ لهم ، وحافظا إياهم عن السوء حتى قالوا : اللهم انصر أهدى الفتيين ، وأفضل الدينين . قال قول مجاز عن الوسوسة . والإسناد في قوله : وإنى جار لكم ، من قبيل الإسناد إلى السبب الداعي . و : لكم ، خبر : لا ، أو صفة وغالب ، والخير محذوف . أي : لا غالب كائناتكم موجود . و : اليوم ، معمول الخير . و : من الناس ، حال من ضمير الخير . . . (١) .

وقوله : « فلما ترامت الفتنان نكص على عقبيه » وقال إنى برىء منكم إنى أرى ما لا ترون ، إنى أخاف الله ، والله شديد العقاب ، بيان لما فعله الشيطان وقاله بعد أن رأى ما رأى من قوة لا طاقاة له بها
وقوله : « ترامت الفتنان ، أي : تقاربنا بحيث صارت كل فئة ترى الأخرى بقوة واضحة ومنهم من جعل : ترامت ، بمعنى التقت وقوله : « نكص على عقبيه ، أي : ولى هاربا ورجعا القم قرى . وأبطل كيده وذهب ما مناهم به من النصرة والعون يقال : نكص عن الأمر نكوصا ونكصا أي : تراجع عنه وأحجم . والعقب : مؤخر القدم .

والمعنى : لقد حرص الشيطان جنوده من الكافرين على حربكم - أيها المؤمنون - ، ومناهم بالنصر عليكم ... ولكنه حينئذ تراهما اللتان : قنتكم وفتته ، ورأى ما أمركم الله به الملائكة ، ولما مدرا وقال الكافرين : « إني برىء منكم ، أي : من ههناكم وجواركم ونهرتكم ، « إني أرى ، من الملائكة النازلة لأبيد المؤمنين ما لا ترونه أنتم ، إني أخاف الله ، أن يعذبني قبل يوم القيامة ، أو إني أخاف الله أن يصيبني بمكروه من قبل ملائكته . وقوله « والله شديد العقاب ، يحتمل أنه من كلام إبليس الذي حكاه الله - تعالى - عنه ، ويحتمل أنه جملة مستأنفة من كلامه . عز وجل .

أي : والله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره .

هذا ، وهناك قولان في كيفية تزيين الشيطان للمشركين : أحدهما : أن هذا التزيين لم يكن حسيا ، وإنما كان مبنويا عن طريق الوسوسة دون أن يتحول الشيطان إلى صورة إنسان . وعليه يكون قوله « لا غالب لكم اليوم . . . » مجازا عن الوسوسة . قوله « نكس على عقبيه ، استعارة لبطان كيده . شبه بطلان كيده بعد وسوسته بمن رجع القهقري عما يخافه .

وثانيهما : أن هذا التزيين كان حسيا بمعنى أن الشيطان تمثل لهم في صورة إنسان ، وقال لهم ما قال لما حكاه الله - تعالى - عنه .

وقد ذكر صاحب الكشف هذين الوجهين في تفسير الآية فقال : « وذكر « إذ زين لهم الشيطان أعمالهم ، التي عملوها في معاداة رسول الله - ﷺ - ، ووسوس إليهم أنهم لا يفلحون ولا يطاقون ، وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان وطاعته مما يجيرهم ، فلما تلاقى الفريقان نكس الشيطان وتبرأ منهم ، أي : بطل كيده حين نزلت جنود الله .

وكذا عن الحسن - رحمه الله - قال : كان ذلك على سبيل الوسوسة .

ولم يتمثل لهم .

وقيل : لما اجتمعت قريش على السير - لحرب المسلمين في بدر - ذكرت الذي بينها وبين كنانة من الحرب ، فكاد ذلك يثنيهم عن حرب المسلمين ، فتمثل لهم إبليس في صورة سراقه بن مالك بن جهمم الشاعر الكناني - وكان من أشرفهم - في جند من الشياطين معه رايه وقال : لا غالب لكم اليوم وإنى مجيركم من بنى كنانة . فلما رأى الملائكة تنزل ، تكص .
وقيل : كانت يده في يد الحارث بن هشام ، فلما تكص قال له الحارث : إلى أين ؟ أتخذلنا في هذه الحال ؟ فقال : إني أرى ما لاترون ، ودفع صدر الحارث وانطلق وانهمروا .

فلما بلغوا مكة قالوا : هزم الناس سراقه ، فبلغ ذلك سراقه فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمةكم . فلما أسلموا هانوا أنه للشيطان . وفي الحديث - الذي أخرجه مالك في الموطأ - : « وما رأت إبليس يوماً أصفر ولا أدهر ولا أغبط منه في يوم عرفة ، لما يرى من نزول الرحمة ، إلا ما رأت يوم بدر ، (١) » .

وقد ذكر ابن جرير وابن كثير روايات أخرى تتفق في جملتها مع ما ذكره صاحب الكشاف ، وإن كانت تختلف عنها في التفصيل ، ومن ذلك قول ابن جرير :

« وكان تزيينه ذلك لهم كما حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بنى مدلج ، في صورة

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٢٧ وقوله : « ولا أدهر ، الدهور : الطرد

والإبعاد » قال ابن حجر : والحديث أخرجه مالك في الموطأ من رواية طلحة ابن عبيد الله ابن كريب مرسلًا ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق والطبري والبيهقي في الشعب ، وانفراد أبو النضر بن إسماعيل بن إبراهيم المعلى عن مالك فقال : عن طلحة عن أبيه : قال ابن عبد البر : للصواب مرسل ، حاشية الكشاف ج ٢ ص ٢٢٨ .

حسرة بن مالك بن جعشم ، فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم مع الناس وإن جار لكم ، فلما اصطف الناس ، أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبضة من التراب ، فرمى بها في وجوه المشركين ، فولوا الأدبار . وأقبل جبريل إلى إبليس ، فلما رآه - وكانت يده في يد رجل من المشركين - انتزع إبليس يده فولى مديراً هو وشيعته .

فقال الرجل : يا مسرة تزعم أنك لنا جار ؟ قال : إني أرى مالا ثروناً . إني أخاف الله ، والله شديد العقاب ، وذلك حين رأى الملائكة .

ثم قال : وحدثنا أحمد بن الفرج ، قال : حدثنا عبد الملك بن العريز الماجشون ، قال : حدثنا مالك ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن طلحة بن عبد ابن عبيد الله بن كريب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : وما رني إبليس يوماً هو فيه أصفر ولا أحقر ولا أغيط ولا أدر من يوم عرفة وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب ، إلا رأى يوم بدر . قالوا : يا رسول الله ، وما رأى يوم بدر ؟ قال : أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة أي : يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب ، (١) .

وقد سار - ابن جرير وابن كثير - في تفسيرهما للآية على أن التزيين من الشيطان كان حسياً .

فابن جرير يقول . بعد أن ذكر بضع روايات في تفسير الآية : فتأويل وإن الله اسميع عليهم في هذه الأحوال ، وحين زين لهم الشيطان خروجهم إليكم . أيها المؤمنون لحربكم وقتالكم ، وحسن ذلك لهم ، وحسنم عليكم اليوم ، من بشي آدم ، فاطمئنوا وابشروا وإن جار لكم من كثافة إن تأتيكم من ورائكم . . . واجعلوا جذم وبأسكم على محمد وأصحابه ، فلما تراءى

(١) تفسير ابن جرير ١٠٥ - ١٨ ، وتفسير ابن كثير ٢ - ٢١٧

الفتنان ، يقول : فلما تراخفت جنود الله من المؤمنين ، وجنود الشيطان من الكافرين ، ونظر بعضهم إلى بعض ونكص على عقبيه ، أى : رجع القمصر على قفاه هارباً . . . وقال للمشركين ، إني أرى مالا ترون ، يعنى أنه يرى الملائكة الذين بعثهم الله مدداً للمؤمنين ، والمشركون لا يرونهم . . . (١) . وابن كثير يقول : وقوله - تعالى - : وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم . . . الآية .

أى : حسن لهم - لعنه الله - ما جاءوا له ، وما هموا به . . . وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقه بن مالك بن جعشم سيد بنى مدلاج . . . ثم قال : فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه ، وقال إني أرى منكم إني أرى مالا ترون . وهو في صورة سراقه ، وأقبل أبو جهم يحض أصحابه ويقول لهم : لا يملونكم خذلان سراقه إياكم ، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه . . . (٢) . ومن هذا يتضح أن هذين الإمامين الجليلين يسيران في تفسيرهما للآية للكرامة ، على أن التزيين كان حسيماً ، وبهملان القول بغير ذلك وعن تابعهما في هذا الإمام القرطبي ، فقد ذكر بعض الروايات التي وردت في معنى الآية ، والتي صرححت بأن الشيطان قد تمثل للمشركين في صورة إنسان ، وبني تفسيره الآية على ذلك . . . (٣) .

وقد خالف صاحب المنار هؤلاء الأئمة ، فرجع القول الأول وهو أن التزيين لم يكن حسيماً ، أى أن ما قاله الشيطان لهم من قبيل الوسوسة ، وأنه لم يتمثل لهم في صورة إنسان .

فقد قال - رحمه الله - : قوله : : وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقاله

(١) تفسير ابن جرير ١٠ ج ٢٠ ص

(٢) . . . كثير ٢ ج ٢١٧ ص ، ٢١٨ ص

(٣) راجع تفسير القرطبي ٨ ج ٢٦ ص

لا غالب لكم اليوم من الناس . . . أى : واذكر أيها الرسول للمؤمنين
 إذ زين الشيطان هؤلاء المشركين أعمالهم بسوسته ، وقال لهم بما ألقاه
 في هواجسهم لا غالب لكم اليوم من الناس .

فلما تراءت الفئتان فكس على عقبيه ، أى : فلما اقرب كل من الفريقين
 عن الآخر . . فكس ، أى : رجع القهقري . . والمراد أنه كف عن تزيفه
 لهم ، وتغيره إياهم ، فخرج الكلام مخرج البشيل بتشيده وسوسته بما ذكر
 بحال المقبل على الشيء ، وتركها بحال من ينكس عنه ويرليه دبره . ثم زاد
 على هذا ما يدل براءته منهم ، وتركه إياهم وشأنهم ، وهو وقال إني بريء
 منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله ، أى : تبرأ منهم وخاف عليهم ،
 وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة .

ثم قال - بعد أن ضعف للروايات التي أوردها ابن جرير وابن كثير -
 والمختار عندنا في تفسير الآية أن الشيطان ألقى في قلوب المشركين أن أحدا
 لن يغلبهم . . (١) .

والخلاصة : أننا بمراجعة أقوال المفسرين في كيفية تزوين الشيطان
 للمشركين ، فراهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

(أ) قسم منهم ذكر القولين السابقين كيفية التزيين دون أن يرجح
 أحدهما على الآخر ، ومن فعل ذلك . الزمخشري ، والفخر الرازي والآلوسي .

(ب) وقسم منهم سار في تفسيره على أن التزيين كان حسياً ، بمعنى أن
 الشيطان تمثل للمشركين في صورة إنسان وقال لهم ما قال وأهمل القول بأن
 التزيين لم يكن حسياً ، ومن فعل ذلك ابن جرير ، وابن كثير ، والقرطبي

(ج) وقسم منهم رجح أن التزيين لم يكن حسياً ، بل كان عن طريق

الوسوسة ، وأن الشيطان ما تمثل للمشركين في صورة إنسان ، وقد سار فيه هذا الاتجاه صاحب المنار مشككاً في صحة ما سواه .

والذي نراه بعد هذا العرض لأقوال المفسرين : أن الآية الكريمة صريحة في أن الشيطان قد زين للمشركين أعمالهم ، وأنه قد قال لهم - ما حكاه القرآن عنه - : « لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاد لكم ، وأنه حين تراءى الجمعان كذب فعله قوله ، فقد تكص على عقيه ، وقال للمشركين الذين وعدهم ومناهم بالنصر : إني برى منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب . »

ومن العسير علينا بعد ذلك أن نحدد تحديداً قاطعاً كيفية هذا التزيين والقول والنكران : أهو حسي أم غير حسي ؛ لأن التعديد القاطع لا بد أن يستند إلى نص صريح في دلالاته على المعنى المراد ، وصحيح في نسبه إلى رسول الله - ﷺ - .

وهذا النص غير موجود ، لأن الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في موطنه - والذي سبق أن ذكرناه - قال عنه ابن كثير وابن حجر إنه حديث مرسل ، وزيادة على ذلك ففي بعض رجاله من هو ضعيف الحديث كابن الماجشون ، ولأن الروايات التي رويت في تمثيل الشيطان بصورة سراقفة قد جاء معظمها عن ابن عباس ، وابن عباس - كما يقول صاحب المنار - كان سنة يوم بدر خمس سنين . فروايته لأخبارها منقطعة .

إذا فنحن نؤمن بما أثبتته القرآن من أن الشيطان قد زين للمشركين أعمالهم ، وأنه قد قال لهم ما قاله - ما حكاه القرآن عنه - ، وأنه قد تكص على عقيه . . إلا أننا نستطيع أن نحدد كيفية ذلك .

وبعيني في هذا المقام قول بعض الكاتبيين عند تفسيره لهذه الآية : « وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم ، وشجعهم

على الخروج . . . وأنه بعد ذلك ، فكس على عقبيه . . . ، فنخذهم
وتركهم بلاقون مصيرهم وحدهم .

والكنا لا نعلم الكيفية التي زين لهم بها أعمالهم والتي قال لهم بها :
لا غالب لكم اليوم من الناس . . . والتي فكس بها كذلك .

الكيفية فقط هي التي لا نجزم بها . ذلك أن أمر الشيطان كله فيب ،
ولا سبيل لنا إلى الجزم بشيء من أمره إلا بنص قرآني أو حديث نبوي
صحيح ، والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما يثبت الحادث .

فإلى هنا ينتهي اجتهادنا ، ولا نميل إلى المنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ
محمد عبده في التغير من محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلاً
معيناً يتبنى الحركة الحسية من هذه العوالم ، وذلك يقول للشيخ رشيد رضا
في تفسير الآية .

« وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم . . . أي واذكر أيها الرسول
للمؤمنين إذ زين الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته ، وقال لهم
بما ألقاه في هواجهم : لا غالب لكم اليوم من الناس . . . الخ ما ذكره
الشيخ رشيد في تفسير الآية (١) .

هذا ، وقوله - تعالى - بعد ذلك : « إذ يقول المنافقون والذين في
قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم . . . » بيان لصنفين آخرين من أعداء المسلمين
بعد بيان العدو الرئيسي وهم المشركون الذين خرجوا بطرا ورتاء للناس
لمحاربة الإسلام وقد شجعهم الشيطان على ذلك .

قال الفخر الرازي : أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج -
كانوا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر ولم يخرج منهم أحد إلى بدو سوى

(١) راجع تفسيره في خلال القرآن ، ١٠٨ ص ٣٠ - الاستاذ سيد
قطب - وقد نقلنا قبل ذلك جانباً من كلام صاحب المنار .

عبد الله بن أبي - وأما الذين في قلوبهم مرض فهم قوم من قريش أسلموا ولم يهاجروا .

ثم إن قريشا لما خرجوا للحرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أولئك : نخرج مع قومنا فإن كان محمد في كثرة خرجنا إليه ، وإن كان في قلة أقمنا في قومنا . .

وعامل الأعراب في ذلك ، فيه وجهان : الأول : التقدير ، والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون . . .

والثاني : اذكروا إذ يقول المنافقون . . (١) .

وقوله : غر ، أي : خدع ، من الغرور وهو كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان .

أي : اذكروا - أيها المؤمنون - وقت أن قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض : غر هؤلاء المؤمنون دينهم أي : خدعهم ، لأنكم أقدمتم على قتال قوم يفرقونكم عدة وعددا ، وهذا القتال - في زعمهم - لون من إلقاء النفس إلى التهلكة ، لأنهم قوم لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة ، فهم لحراب بواطنهم من العقيدة السليمة ، لا يعرفون أثرها في الإقدام من أجل نصره الحق ولا يقدرُونَ ما عليه أصحابها من صلة طيبة بالله - عز وجل - الذي بيده النصر والهزيمة . . .

وما داموا قد فقدوا تلك المعرفة ، وهذا التقدير ، فلا تستبعدوا منهم - أيها المؤمنون - أن يقولوا هذا القول عنكم ، فذلك مبلغهم من العلم ، وتلك موازينهم في قياس الأمور . . .

والحق ، إن الإنسان عندما يتدبر ما قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض

في حق المؤمنين عندما أقدموا على حرب أعدائهم في بدر . . .
أقول : عندما يتدبر ذلك ليرى أن هذا القول دأب كل المنافقين والذين
في قلوبهم مرض في كل زمان ومكان .

إننا في عصرنا الحاضر رأينا كثيرين من أصحاب العقيدة السليمة ،
والنفوس النقية ، والقلوب المضحية بكل شيء في سبيل نصرته الحق . . رأينا
هؤلاء يلبثون رسالات الله دون أن يخشوا أحدا سواه ويهاجمون الطغاة
والجبابرة والفجار ، ليمكنوا لدين الله في الأرض ، حتى ولو أدت بهم هذه
المواجهة إلى بذل أرواحهم . .

ورأينا في مقابل هؤلاء الصادقين أقواما - ممن آثروا شهوات الدنيا على
كل شيء - لا يكتفون بالصمت وهم يشاهدون أصحاب العقيدة السليمة
يهاجمون الطغاة .

بل هم - بسبب خلو نفوسهم من المثل العليا - يلقون باللوم على هؤلاء
المؤمنين ، ويقولون ما حكاها القرآن من أقوال في أشباههم السابقين من
المنافقين والذين في قلوبهم مرض : « عر هؤلاء دينهم » .

إنهم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن ، ولا يزنونها بميزان الإيمان .
إن المؤمن يرى التضحية في سبيل الحق مؤدية إلى إحدى الحسنيين
النصر أو الشهادة .

أما هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض ، فلا يرون الحياة إلا متعة
وشهوة وغنيمة فإن أعطوا امنها رضوا وإن لم يعطوا امنها إذا هم يستخطون ، (١)
وقوله - تعالى - « ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » ، حرض
المؤمنين على التمسك بما يدعوهم إليه إيمانهم من استقامة وقوة . .

سورة النوبة الآية ٥٨

(م ١١ - سورة الانفال)

أى : ومن بكل أمره إلى الله ، ويشق به - ينصره - سبحانه - على أعدائه -
فأياه - عز وجل - عزيز لا يغلبه شيء ، حكيم فيما يدبر من أمر خلقه .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة ، قد صدرت تصويراً بديعاً على
الكافرون وأشباههم من بطر ومفاخرة وصد عن سبيل الله . ومن طاعة
للشيطان أوردتهم المهالك . .

وحكت ما قالوه من أقوال تدل على جهلهم واندماص بصيرتهم . .
ونمت المؤمنين عن التنبه بهم ، لأن للبطر والمفاخرة والبغى ، والباع
للشيطان : . . كل ذلك يؤدي إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

ولقد كان أبو جهل قه في البغى والبطر والمراواة عندما قال - بعد أن
نصحه الناصحون بالرجوع عن الحرب فقد نجت للدير : - لا إن نرجع حتى
نرد بدرأ ، فنقيم ثلاثاً ، نمنح الجزر ، ونشرب الخمر ، ونعزف القيان طيناء
فلن تزال العرب تماينا أبداً . .

وعندما بلغت مقالة أبى جهل أبا سفيان قال : وواقوماه !! هذا عمل عمرو
ابن هشام ، يعنى أبا جهل ، كره أن يرجع ؛ لأنه ترأس على الناس ببغى ،
والبغى منقصة وشؤم . إن أصاب محمد التنفير ذلكنا . .

وصدقت فراسه أبى سفيان ، فقد أصاب محمد - ﷺ - التنفير
وتسربل المشركون بالذل والهوان في بدر بسبب بطرهم وريائهم وصددهم
عن سبيل الله ، واتباعهم لخطوات الشيطان .

فاللهم نسألك أن توفقنا إلى ما يرضيك ، وأن تجنبنا البطر والرياء
وسوء الأخلاق .

وبعد هذا البيان لأحوال المكافرين في حياتهم ؛ انتقل القرآن لبيان
أحوالهم عند مماتهم .

فقال - تعالى - : وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَلِكَ

بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

والخطاب في قوله - تعالى - : «ولو ترى...» للنبي - ﷺ - أو لكل من

يصلح للخطاب و «لو» شرطية ، وجوابها محذوف لتفطيع الأمر وتهويله .

والمراد بالذين كفروا : كل كافر وقبل المراد بهم قتلى غزوة بدر من المشركين .

قال ابن كثير : وهذا السياق وإن كان سببه غزوة بدر ، ولكنه عام في

حق كل كافر . ولهذا لم يخصصه الله بأهل بدر بل قال - سبحانه - «ولو ترى

إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم...» (١) .

والفعل المضارع هنا وهو «تري» بمعنى الماضي ، لأن لو الامتناعية

ترد المضارع ماضياً .

والفعل «يتوفى» فاعلة محذوف للعالم به وهو الله - عز وجل - وقوله :

«الذين كفروا» هو المفعول وعليه يكون : «الملائكة» مبتدأ ، وجملة

«يضربون وجوههم...» خبر .

والمعنى : ولو طابت وشاهدت أيها العاقل حال الذين كفروا حين يتوفى الله

أزواجهم ، لعابنت وشاهدت منقراً مخيفاً ، وأمرأ فظيماً تشعر من هول الأبدان

ثم فصل الله - سبحانه - هذا المنظر المخيف بجملة مستأنفة فقال ، «الملائكة

يضربون وجوههم وأدبارهم» والمراد بوجوههم : ما أقبل منهم وبأدبارهم :

ما أدبر وهو كل الظهر .

أى : والملائكة عند ما يتوفى الله - تعالى - هؤلاء الكفرة يضربون ما أقبل منهم وما أدبر ، لإعراضهم عن الحق ، وإيثارهم الغى على الرشد .
ومنهم من يرى أن الفعل : يتوفى ، فاعله : الملائكة ، وأن قوله : الذين كفروا ، هو المفعول وقدم على الفاعل للاهتمام به .
وعليه تكون جملة : يضربون وجوههم .. ، حال من الفاعل وهو الملائكة .
فيكون المعنى : ولو رأيت - أيها العاقل - حال الكافرين عندما تتوفى الملائكة أرواحهم فتضرب منهم الوجوه والأدبار ، لرأيت عندئذ ما يؤلم النفس ، ويخيف الفؤاد .

ويبدو لنا أن التفسير الأول أبليغ ، لأن توضيح وتفصيل الرؤية بالجملة الاسمية المستأنفة خير منه بجملة الحال ، ولأن إسناد التوفى إلى الله أكثر مناسبة هنا ، إذ أن الله - تعالى - قد بين وظيفة الملائكة هنا فقال : يضربون وجوههم وأدبارهم .

- وخمس - سبحانه - الضرب للوجوه والأدبار بالذكر ، لأن الوجوه أكرم الأجزاء ، ولأن الأدبار هي الأماكن التي يكره الناس التحدث عنها فضلاً عن الضرب عليها . أو لأن الخزي والنكال في ضربهما أشد وأعظم .

وقوله : وذوقوا عذاب الحريق ، معطوف على قوله : يضربون ، بتقدير القول . أى يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم : ذوقوا عذاب تلك النار المحرقة التي كنتم تكذبون بها في الدنيا .

والذوق حقيقة إدراك الماطومات . والأصل فيه أن يكون في أمر مرغوب في ذوقه وطلبه .

والتعبير به هنا عن ذوق العذاب هو لون من التهكم عليهم ، والاستهزاء بهم ، كما في قوله - تعالى - : نقبضهم بعذاب أليم ، وهو أيضاً يشعر بأن ما وقع

عليهم من عذاب إنما هو بمنزلة المقدمة لما هو أشد منه ، كما أن الذوق عادة يكون كالمقدمة للمعلوم أو الشيء المذاق .

وقوله : « ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد » بيان للأسباب التي أدت بهم إلى هذا المصير السيئ . وأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم بعقوبتهم ، وانقيادهم للهوى والشيطان .

أي : ذلك الذي نزل بكم - أي الكافرون - من الضرب وعذاب النار ، سببه ما قدمته أيديكم من عمل سيئ ، وفعل قبيح ، وقول منكرو وجود الحق وأن الله - تعالى - ليس بظالم لكم ولا غيركم ، لأن حكمته سبحانه - قد اقتضت ألا يعذاب أحدا إلا بسبب ذنب ارتكبه ، وجرم اقترفه .

فلم الإشارة « ذلك » يعود إلى الضرب وعذاب الحريق ، وهو مبتدأ وخبره قوله « بما قدمت أيديكم » .

والمراد بالأيدي : الأنفس والذوات . والتعبير بالأيدي عن ذلك من قبيل التعبير بالجزء عن الكل .

وعصت الأيدي بالذكر ، للدلالة على التمكن من الفعل وإرادته . ولأن أكثر الأفعال يكون عن طريق البطش بالأيدي ، ولأن نسبة الفعل إلى اليد تفيد الاتصال به ، والاتصال بذاته .

وقوله : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » خير لمبتدأ محذوف ، والجملة اعتراض تذييلي مقرر المضمون ما قبله .

أي : ذلك الذي نزل بكم سببه ما قدمته أيديكم ، والامر أن الله - تعالى - ليس بمعذب لعبيده من غير ذنب جنوه .

ويحوز أن يكون معطوفاً على « ما » المجرورة بالباء . أي : ذلك بسبب ما قدمه أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد .

قال بعض العلماء : فإن قيل ما سر التعبير بقوله « وظلام » بالمبالغة ، مع أن

فنى نفس الظلم أبلغ من نفى كثرة ، ونفى الكثرة لا ينفى أصله ، بل ربما يشعر بوجوده ، وبرجوع النفي للقييد ؟

وأجيب بأجوبة :

منها : أنه نفى لأصل الظلم وكثرته ، باعتبار آحاد من ظلم ، كأنه قيل ظالم لفلان ولفلان وهم جرا . فلما جمع هؤلاء عدل إلى « ظلام » ، لذلك ، أى : لكثرة الكمىة فيه .

ومنما : أنه إذا انتفى الظلم والكثير ، انتفى الظلم القليل ، لأن من يظلم يظلم الانتفاع بالظلم ، فإذا ترك كثيره ، مع زيادة نفعه فى حق من يجوز عليه النفع والضرر ، كان لقليله مع قلة نفعه أكثر تركا .

ومنما : أن ظلاما ، للنسب كعطار ، أى : لا ينسب إليه الظلم أصلا .

ومنما : أن كل صفة له - تعالى - فى أكمل المراتب ، فلو كان

- سبحانه - ظالما ، كان ظلاما ، فنفى اللازم نفى للملزم .

ومنما : أنه نفى « الظلام » ، لنفى الظالم ضرورة أنه إذا انتفى الظلم انتفى

كأله ، فجعل نفى المبالغة كناية عن نفى أصله ، انتقالا من اللازم إلى الملزم .

ومنما : أن العذاب من العظم بحيث لولا الاستحقاق لكان المعذب بمثله

ظلاما بليغ الظلم متفاد ، فالمراد تنزيهه - تعالى - وهو جدير بالمبالغة .

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن رسول الله - ﷺ - أن الله

- تعالى - يقول : « يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينكم

محرمًا ، فلا تظالموا » ، (١) .

وبذلك ترى أن هاتين الآيتين قد بينتا حالة المشر كين عند قبض أرواحهم

بيانا يحمل النفوس على الإيمان والطاعة لله - تعالى - فقد رسم القرآن صورة

مفرعة لهم ، صورة الملائكة وهم تضرب وجوههم وأديارهم بأمر من الله

- تعالى - الذى ما ظلمهم ، ولكنهم هم الذين أحلوا بأنفسهم هذا المصير المؤ

لمهمين ، حيث كفروا بالحق ، وحاربوا أنبياءه ، واستحبوا العمى على الهدى

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء الكافرين في كفرهم وطمعهم كمادة من سبقهم من الأمم الظالمة وإن من سنة الله - تعالى - في خلقه ألا يعاقب إلا بذنب،

والأ يغير النعمة إلا لسبب . فقال - تعالى - :

فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً

أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أَمْرًا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

كَذَّابٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَكُذِّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾

والكاف في قوله : « كذاب .. » ، للتشبيه ، والجار والمجرور في موضع

رفع خبر لمبتدأ محذوف .

والدأب : أصله الدوام والاستمرار . يقال : دأب فلان على كذا يدأب

دأباً - بفتح الهمزة - ودأباً - بسكونها - ودهوياً ، إذا دوام عليه وجد فيه .

ثم غلب استعماله في الحال والشأن والعادة ، لأن الذي يستمر في عمل أمد طويلاً

يصير هذا العمل عادة من طاداته ، وسالاً من أحواله ، فهو من باب إطلاق

الملزوم وإرادة اللزوم .

والآل - كما يقول الراغب - مقلوب عن الأهل ، وبصغر على أهيل ، إلا

أنه خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأئمة والأمكنة

يقال : آل فلان ، ولا يقال : آل رجل .. ولا يقال : آل الحجام .. بل يضاف

إلى الأشرف والأفضل فيقال : آل الله ، وآل السلطان . والأهل يضاف إلى

ذلك ، فيقال : أهل الله ، وأهل الحجام ، وأهل زمان كذا ... ، (١)

والمقصود بآل فرعون : هو وأعوانه وبطائنه ، لأن الآل يطلق على
أهد الناس التصاقا واختصاصا بالاضاف إلىه .

والمعنى : شأن هؤلاء الكافرين الذين حاربوك يا محمد ، والذين ملك منهم
من ملك في بدر ، شأنهم وحالهم وعادتهم فيما اتفقوه من الكفر والعصيان وفيما
فعل بهم من عذاب وخذلان ، كشأن آل فرعون الذين استحبوا المعصية على
الهدى ، والذين زينوا له الكفر والطغيان حتى صار مادة له ولهم ،
وقد أخذهم - سبحانه - أخذ عزيز مقتدر . بسبب كفرهم وفجورهم .
وقد خص - سبحانه - فرعون وآله وبالفكر من بين الأمم الكافرة ،
لأن فرعون كان أشد الطغاة طغيانا ، وأكثرهم غرورا وبطرا ، وأكثرهم
في الاستمالة بقومه وفي الاحتقار لعقولهم وكيانهم .

ألم يقل لهم - كما حكى القرآن عنه - : أنا ربكم الأعلى ، (١) ،
والم يبلغ به غروره أن يقول لهم : : أليس لي ملك معكم وهذه الأنهار
تجري من تحتي أفلا تبصرون ، (٢) ؟

أما آله وبطائنه وأعوانه ، فهم الذين زينوا له السوء ، وحرصوه على
البطش بموسى لأنه جاءهم بالحق ، ولقد حكى الله عنهم نفاقهم وضلالهم
وانغماسهم في الآثام في آيات كثيرة ، ومن ذلك قوله - تعالى - : وقال الملأ من
قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وبذكرك وآلهتك ؟
قال : سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ، (٣) .

ولقد وصف الله - تعالى - قوم فرعون بأن الشخصية ، وقناعة العقل ،
والخروج عن كل مكرمة فقال : : فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما
فاسقين ، (٤) وذلك لأن الأمة التي تترك الظالم وبطائنه يعيشون في الأرض

(١) سورة النازعات الآية ١٤

(٢) الزخرف ٥١

(٣) الأعراف ١٢٧ (٤) سورة الزخرف الآية ٥٣

فسادا ، لاستحقاق الحياة ، ولا يكون مهيرها إلا إلى العناسة والخسران .
وقوله : « كفروا بآيات الله » ، تفسيرهم استنيعهم الباطل ، ودأبهم على
الفساد والضلال .

والمراد بآياته الله : ما يعم المتلوة في كتب الله — تعالى — ، والبراهين
والمعجزات الدالة على صدق الأنبياء فيما يبلغونه عن ربهم .
وفي إضافتها إلى الله : تعظيم لها وتشريف ، وتنبيه إلى قوة دلالتها على
الحق والخير .

وقوله : « فأخذهم الله بذنوبهم » ، معطوف على قوله : « كفروا بآيات الله »
ليبان ما ترتب على كفرهم من عقوبات ألهمه .

وفي التعبير بالأخذ إشارة إلى شدة العذاب ، فهو — سبحانه — قد
أخذهم كما يؤخذ الأسير الذي لا يستطيع الفسك من أمره .

وبالبناء في قوله : « بذنوبهم » ، للسببية أي كفروا بآيات الله فعاقبهم
— سبحانه — بسبب كفرهم وفسوقهم عن أمره .

ويجوز أن تكون للملابسة ، أي : أخذهم وهم ملتبسون بذنوبهم
فدون أن يتوبوا منها ، أو يخلصوا عنها .

وعلى الوجهين فالجاءة الكريمة تدل على كمال عدل الله — تعالى — لأنه
ما عاقبهم إلا أنهم استحقوا العقاب .

والمراد بذنوبهم : كفرهم وما ترتب عليه من فسوق وهسيان ، وأصل
الذنب : الأخذ بذنب الشيء أي بمؤخرته ، ثم أطلق على الجريمة ، لأن
مركبها يعاقب بعدها .

وقوله : « إن الله قوى شديد العقاب » ، تذييل مقرر لمضمون ما قبله من
الأخذ الشديد ، بسبب الكفر والمعاصي .

أي : إن الله — تعالى — قوى لا يغلبه غالب ، ولا يدفع قضاءه دافع
شديد عقابه إن كفر بآياته ، وفسق عن أمره .

وقوله : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حالاً بأنفسهم . . . » بيان لسنة من سنته — أعمال — في خلقه ، وتعليل لتعذيب أولئك الكفار ، واسلب نعمه عنهم وعن أشباههم من العصاة والجاحدين واسم الإشارة : « ذلك » يعود إلى تعذيب الكفرة المبر عنه بقوله — تعالى — « فآخذم الله بذنوبهم » .

وهو ، أى : اسم الإشارة مبتدأ ، وخبره قوله — سبحانه — « بأن الله لم يك مغيراً . . . » إلخ .

والمعنى : ذلك الذى نزل بهؤلاء الكفرة من التعذيب والخذلان عدل إلهى ، فقد جرت سنته — سبحانه — في خلقه ، واقتضت حكمته في حكمه ألا يبدل نعمة بنقل إلا بسبب ارتكاب الذنوب ، واجتراح السيئات ، فإذا لم يتلق الناس نعمه — عز وجل — بالشكر والطاعة ، وقابلوها بالكفر والمعصيان ، بدل نعمتهم بنقم جزاء وفاقا .

وشبهه بهذا قوله — تعالى — في آية أخرى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (١) .

قال الفخر الرازى : قال القاضى : معنى الآية أنه — تعالى — أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع وتسهيل السبل ، والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ، ويعدلوا عن الكفر ، فإذا صرفوا هذه الأحوال إلى الفسق والكفر ، فقد غيروا نعمة الله — تعالى — على أنفسهم ، فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم ، والمنح بالحن .

قال : وهذا من أو كلما يدل على أنه — تعالى — لا يتبدى أحداً بالعذاب والمضرة . . . (٢) .

(١) سورة الرعد الآية ١١ .

(٢) تفسير الفخر الرازى ١٥٣ ص ١٨١ .

وقال صاحب الكشاف : « فإن قلت : فما كان من تغيير آل فرعون
ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم ، ولم تكن لهم حال مرضية فيغيروها
إلى حال مسخوطة ؟ »

قلت : كما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة ، تغير الحال المسخوطة
أسخط منها وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول - ﷺ - إليهم كفر
عبدة أصنام ، فلما بعث إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوه وتحربوا
عليه ساعين في إراقة دمه ، غيروا حالهم إلى أسوأ مما كانت ، فغير الله
بما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب ، (١) .

وقوله : « وأن الله سميع عليم ، معطوف على قوله : « بأن الله لم يك
حفيرا نعمة ... إلخ .

أى : ذلك التعذيب بسبب جحودهم للنعم ، وبسبب أنه - سبحانه - سميع
لما نطقوا به من سوء ، وعالم بما ارتكبوه من قبائح ومنكرات ، وقد
عاقبهم على ذلك بما يستحقون من عذاب : « وما ظلمهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون » .

ثم ذكر - سبحانه - ما عليه المشركون من جحود وغرور وعناد على سبيل
التأكيد والتوبيخ فقال : « وكذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات
ربهم فأهلكناهم بذنوبهم ، وأغرقنا آل فرعون ، وكل كانوا ظالمين » .

أى شان هؤلاء المشركين الذين حاربوك يا محمد ، كشان آل فرعون ومن
تقدمهم من الأنوام السابقة ، كقوم نوح وقوم هود ... كذب أولئك
جميعا بآيات ربهم التي أوجدها - سبحانه - لهم إياتهم وسعادتهم . فكانت
نتيجة ذلك أن أهلكهم - سبحانه - بسبب ما ارتكبوه من ذنوب ، وبسبب
استعمالهم النعم في غير ما خلقت له .

« وأغرقنا آل فرعون ، الذين زينوا له الكفر والبطر والطغيان ، .
 « وكل كانوا ظالمين ، أى : وكل من الأقوام المذكورين ومن هلى
 شاكلتهم فى الكفر والضلال ، كانوا ظالمين لأنفسهم بكفرهم ، ولأنبيائهم
 بسبب معاديتهم لهم ، وإعراضهم عنهم مع أن الأنبياء ما جاءوا إلا لهدايتهم .
 وجع للضمير فى « كانوا ، وظالمين ، مراعاة لمعنى « كل ، لأنها متصلة
 قطعت عن الإضافة جاز مراعاة لفظها تارة ، ومراعاة معناها أخرى ،
 واختير هنا مراعاة المعنى لأجل الفواصل .

قال الجمل : « فإن قلت ، ما الفائدة من تكرير هذه الآية مرة ثانية ؟
 قلت : فيها فوائد منها : أن الكلام الثانى يجرى مجرى التفصيل للكلام
 الاول ، لأن الآية الاولى فيها ذكر أخدم ، والثانية ذكر إغراقهم فذلك
 تفسير للاول .

ومنها : أنه ذكر فى الآية الاولى أنهم كفروا بآيات الله وفى الآية الثانية
 أنهم كذبوا بآيات ربه ، فى الآية إشارة إلى أنهم كفروا بآيات الله
 وجحدوها ، وفى الثانية إشارة إلى أنهم كذبوا بها مع جحدودهم لها ، وكفروهم بها .
 ومنها : « أن تكرير هذه القصة للتأكيد ، (١) .

وبعد ، فإن المتدبر فى هذه الآيات الكريمة ، يراها تصور تصويراً
 واضحاً سنة من سنن الله فى خلقه ، وهى أنه - سبحانه - لا يسلب نعمه عن
 قوم إلا بسبب ذنوب اقترفوها ، وأنه - تعالى - لا ينزل عقوباته بهم إلا بعد
 لجاحهم فى طغيانهم ، وإدبارهم عن نصيح الناصحين .

ورحم الله الأستاذ الإمام محمد عبده فقد كتب مقالا جيداً صدر
 بقوله تعالى : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمه أنعمها على قوم حتى ينزلوا
 ما بأنفسهم »

وعلم جاء في هذا المقال قوله : « تلك آيات الكتاب الحكيم ، تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . . . »

أرشدنا - سبحانه - إلى أن الأمم ما سقطت من عرش عزها ، ولا بادت وعي اسمها من لوح الوجود إلا بعد نكورها عن تلك السنن التي منها - سبحانه - على أساس الحكمة البالغة ، إن الله لا يغير ما بقوم من عز وسلطان ، ورعاية وحفظ عيش ، وأمن وراحة حتى يغير أولئك ما بأنفسهم من نور العقل ، وصحة الفكر ، وإشراق البصيرة ، والاعتبار بأفعال الله في الأمم السابقة ، والتدبر في أحوال الذين حادوا عن صراط الله فهلكوا وحل بهم الدمار . ثم لعدو لهم عن سنة العدل ، وخروجهم عن طريق البصيرة والحكمة ، حادوا عن الاستقامة في الرأي ، والصدق في القول ، والسلامة في الصدر ، والعفة عن الشهوات ، والحمية على الحق ، والقيام بنهرته والتعاون على حمايته . . خذوا العدل ولم يجمعوا همهم على إعلاء كلمته ، واتبعوا الأهواء الباطلة ، وانكبوا على الشهوات الفانية . . فاخذم الله بذنوبهم وجعلهم عبرة للعالمين .

هكذا جعل الله بقاء الأمم ونماها في النجلى بالفضائل وجعل هلاكها ودمارها في النجلى عنها .

سنة ثابتة لا تختلف باختلاف الأمم ، ولا تتبدل بتبدل الأجيال ، كسفته - سبحانه - في الخلق والإيجاد ، وتقدير الأرزاق وتحديد الآجال . . . (١) .

وبعد أن شرح - سبحانه - أحوال المهلكين من شرار الكفرة ، شرع في بيان أحوال البائسين منهم ، وتفصيل أحكامها ، فقال - تعالى - :

(١) راجع تفسير المنار ج ٢ ص ٤٦ ففيه المقال بتمامه .

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ
عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾
فَإِذَا تَشَفَّعْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴿٥٧﴾
وَإِنَّمَا تَخَافَنْ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

قال الفخر الرازي : اهل آية - تعالى - لما وصف كل الكفار بقوله :

« وكل كافروا ظالمين ، أفرد بعضهم بمزية في الشر والعتاد فقال : « إن شر
الدواب عند الله ، أي : في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان :

الاولى : الكافر الذي يكون مستمرا على كفره مصرا عليه ...

الثانية : أن يكون ناقضا للعهد على الدوام ...

قال ابن عباس : هم بنو قريظة ، فإنهم نقضوا عهد رسول الله ﷺ -

وأعانوا عليه المشركين بالسلاح في يوم بدر . ثم قالوا : أخطانا ، فعاهدتهم
مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم الخندق ... (١) .

والدواب : جمع دابة . وهي كل ما يدب على الأرض . قال - تعالى -

« والله خالق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى

على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع ... (٢) .

قال الجمل : « وإطلاق الدابة على الإنسان إطلاق حقيقي ، لما ذكرهم

في كتب اللغة من أنها تطلق على كل حيوان ولو آدميا . وفي المصباح :

الدابة كل حيوان في الأرض ميمزا وغير ميمز ، (٣) .

والمعنى : « إن شر ، ما يدب على الأرض » عند الله ، أي : في حكمه

وقضائه ، الذين كفروا ، أي : الذين أصروا على الكفر ولجوا فيه .

(١) تفسير الفخر الرازي ج ١٥ ص ١٨٢ (٢) سورة النور ، الآية ٥٥

(٣) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٢٢٦

وقد وصفهم - سبحانه - بأنهم شر الدواب لشر الناس ، الإشعاع بأنهم
 يعملون مما يتحلى به الناس من تعقل وتدبر للأمر ، لأن لفظ الدواب وإن
 كان يطلق على الناس ، إلا أنه عند إطلاقه عليهم يلقى ظلالاً يجعل المعقول
 تنجس إلى أن هؤلاء الذين أطلق عليهم اللفظ هم إلى الدواب التي لا تعقل
 أقرب منهم إلى الأدميين العقلاء ، وفي وصفه - سبحانه - لهم بأنهم شر الدواب
 زيادة توبيخ لهم ، لأنهم ليسوا دواباً لحسب بل هم شرها وأخسها .

وقوله : « فهم لا يؤمنون » ، تذييل جرى به على وجه الاعتراض بالبيان
 أى : أنهم - بسبب إصرارهم على الكفر - صار الإيمان بعيداً عنهم ،
 وأنهم سواء أُنذروا أم لم ينذروا مستمرين في الضلال والعناد .

وقوله : « الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة .. » يدل
 من الموصول الأول وهو قوله : « الذين كفروا .. » ، أو عطف بيان له .
 أى : إن شر الدواب عند الله الذين أصرروا على الكفر ورسخوا فيه ،
 الذين عاهدت منهم ، أى : أخذت منهم عهدهم ، ثم ينقضون عهدهم في كل
 مرة ، دون أن يفوا بعهودهم ولو مرة واحدة من المرات المتعددة .
 فقوله : « عاهدت » ، مضمن معنى الأخذ ، ولذا عدى بمن .

قال الألوسي : قوله : « الذين عاهدت منهم .. » ، يدل من الموصول
 الأول ، أو عطف بيان ، أو نعمت ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو نصب على
 الفهم ، وعائد الموصول قيل : ضمير الجمع المجرور ، والمراد : عاهدتهم ،
 ومن ، الإيذان بأن المعاهدة - التي هي عبارة عن إعطاء العهد وأخذه
 من الجانبين - معتبرة هنا من حيث أخذه - ^{وَاللَّهُ} - ، إذ هو المناط لما
 نص عليه من النقض ، لا إبطاءه - عليه الصلاة والسلام - إياهم عهده
 كأنه قيل : الذين أخذت منهم عهدهم ، وقال أبو حيان : إنما تبعية ،
 لأن المباشرة بعضهم لا كاملهم .. (١) .

وقوله : « ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ، معطوف على الصلة .
 وكان العطف « ثم » ، المفيدة للتراخي ، الإيذان بالتفاوت الشديد بين
 ما أخذ عليهم من عهود ، وبين ما تردوا فيه من نقض لها ، واستهانة بها .
 وجيء بصيغة المضارع « ينقضون » ، المفيدة للحال والاستقبال ، للدلالة
 على تعدد النقض وتجديده ، وأنهم على نيته في كل مرة يعاهدون فيها غيرهم
 وقوله : « وهم لا يتقون » ، في موضع الحال من فاعل « ينقضون » .
 أي : أن هؤلاء القوم دأبهم نقض العهود والمواثيق في كل وقت ، ومع
 ذلك يخالهم وشأنهم أنهم لا يشعرون خلال نقضهم للعهود بأي تخرج
 أو خجل ، بل يرتكبون ما يرتكبون من المنكرات دون أن يتفروا عارها ،
 أو يخشوا سوء عاقبتها .

ثم بين - سبحانه - ما يجب على المؤمنين نحو هؤلاء الناقضين لعهودهم
 في كل مرة بدون حياء أو تدبر للمراقبة فقال : « فإما تثقفنهم في الحرب فشرد
 بهم من خلفهم لعمام يذكرون » ، فالفاء في قوله « فإما » ، ترتيب ما بعدها
 على ما قبلها .

وقوله : « تثقفنهم » ، من الثقف بمعنى الخلق في إدراك الشيء وفعله .
 قال الراغب : يقال ثقفت كذا إذا أدركته بصرك لخلق في النظر .
 ثم يتجاوز فيه فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن معه ثقافته . قال - تعالى -
 « فإما تثقفنهم في الحرب » (١) .

وقوله : « فشرد بهم » ، من التشديد وهو عبارة عن التفريق مع الاضطراب .
 يقال شردت بني فلان ، أي : قلعته عن مواطنهم وطردهم منها حتى فارقوها
 قال الشاعر :

أطوف في الأباطح كل يوم مخافة أن يشردي حكيماً

(١) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ٧٩ .

أي : مخافاً أن يسمع بي ويطردني حكيم ، وحكيم رجل من بنى سليم كانت قرية قد ولته الأخذ على أيدي السفهاء .

والمعنى : إنك يا أحمد إذا ما أدركت في الحرب هؤلاء الكافرين الناقضين لعهودهم وظفرت بهم - وهم بنو قريظة ومن اف افهم - . فافعل بهم فعلاً من القتل والتشكيل بفرق معه جمع كل ناقض للعهد ، وبمزع منه كل من كان على شاكلتهم في الكفر ونقض العهود ، وبمزع به كل من سمعه من أهل مكة وغيرهم .

فالباء في قوله ونشرد بهم ، للسببية ، وقوله ومن خلفهم ، مفعول نشرد . والمراد بمن خلفهم : كفار مكة وغيرهم من الضالين ، أي : افعل ببني قريظة ما ينشرد غيرهم خوفاً وفزعاً .

وقوله لعلمهم يذكرون ، أي : لعل أولئك المشركين يتعظون بهذا القتل والتشكيل الذي نزل بهؤلاء الناقضين لعهودهم في كل مرة ، فيمنعهم ذلك عن نقض العهد .

هذا ، وإن تلك الآية الكريمة لمن أحكم الآيات التي ترشد المؤمنين إلى وجوب أخذ المستمرين على كفرهم وعنادهم ونقضهم للعهد أخذاً شديداً . رادعاً . . حتى يبقى المجتمع الإسلامي أمانه واستقراره وهيئته أمام أعدائه . إن الآية الكريمة ترسم صورة بديعة للأخذ المفرع ، والهلول المرعب ، الذي يكفي السماع به لاهرب والشرود ، فما بال من يحمل هذا الأخذ الشديد ؟ إنها الضربة المروعة ، يأمر الله - تعالى - رسوله أن ينزلها على رأس كل مستحق لها بسبب كفره وتلاعبه بالعهود . . . وبذلك تبقى لدين الله هيئته وسطوته .

هذا هو حكم المصدرين على كفرهم الناقضين لعهودهم . . أما الذين تخشى

منهم الحيانة فقد بين - سبحانه - حكمهم بقوله : **«إِذْ إِذَا تَخَافُنَ مِنْ قَوْمٍ»**

خيانة فانبد إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين .

وقوله : **«تَخَافُنَ»** من الخوف والمراد به هذا العلم .

وقوله **«فَانْبَدَ»** من انبذ بمعنى للعارج ، وهو مجاز عن إعلامهم بأنهم

لا يهد لهم بعد اليوم . فشبهه - سبحانه - الهدى بالشيء الذي يرمى الهدى

الرغبة فيه ، وثبت النبد له على سبيل التخييل ، ومفعول **«فَانْبَدَ»** محذوف

أى : فانبد إليهم هودهم .

قال الجمل : وقوله **«على سواء»** حال من الفاعل والمفعول معا ، أى :

فاعل الفعل وهو ضمير النبى - ﷺ - ومفعوله وهو المجرور يلى .

أى : حال كونكم مستوين فى العلم بطرح الهدى . فعدك أنت به لأنه

فعل نفسك ، وعلمهم به بإعلامك إياهم ، فكأنه قيل فى الآية : فانبد هودهم

وأعلمهم بنبذهم ، ولا تقاثلهم بنية لئلا يتهمونك بالغدر وليس هذا من

شأنك ولا من صفاتك ، (١) .

والمعنى : وإما تعلمن - يا محمد - من قوم بينك وبينهم هود ومفارقتهم

نقضه خيانة منهم ، بأمارات تلوح لك تدل على غدرهم ، فاطرح إليهم

هودهم على طريق مستو ظاهر : بأن تعلمهم بنبذك هودهم قبل أن تحاربهم ،

حتى تكون أنت وهم فى العلم بنبذ الهدى سواء ، لأن الله - تعالى - لا يحب

الخائنين وإن من مظاهر الحيانة التى يبغضها الله - تعالى - أن يحارب أحد

المتعادين الآخر دون أن يعلمه بإنهاء هوده .

قال ابن كثير : قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة

عن أبى القبيص عن سليم بن عامر قال : كان بين معاوية وبين الروم هود

وكان يسير نحو بلادهم ليقترب منها ، حتى إذا انقضى العهد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر الله أكبر ، وفاء لا غدرا : إن رسول الله - ﷺ - قال : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدها أو يبلد إليهم على سواء . »

قال : فبلغ ذلك معاوية فرجع . فإذا بالشيخ عمرو بن عبسة . ثم قال ابن كثير : وهذا الحديث رواه أبو داود للطيالسي عن شعبة . وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة به ، وقال الترمذي حسن صحيح .

وروى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه :

دعونا أدهوهم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوه . فقال : إنما كنت رجلا منكم فمداني الله إلى الإسلام ، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا . وإن أتمم أيديهم ، فأدوا الجزية وأنتم صاغرون فإن أبيتم فابذلناكم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين . ففعل ذلك بهم ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله ، (١) .

وقال الفخر الرازي : قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظهرت ، فإما أن تظهر ظهوراً محتملاً ، أو ظهوراً مقطوعاً به .

فإن كان الأول : وجب الإحلام على ما هو مذكور في هذه الآية ، وذلك لأن بني قريظة عاهدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله ، فحصل لرسول الله - ﷺ - خوف القدر منهم به وبأصحابه ، فنهنا يجب على الإمام أن يبلد إليهم عهدهم على سواء ويؤذنهم بالحرب .

أما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به ، فهنا لا حاجة إلى نفي العهد ، وذلك كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأهل مكة ، فإنهم لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصل إليهم جيش رسول الله يمر للطهران ، وذلك على أربعة فراسخ من مكة ، (١) .

أى : أنهم لم يملأوا بجيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى جاء لمحاربتهم إلا بعد وصوله إلى هذا المكان . وبذلك نرى تعاليم الإسلام ترتفع بالبشرية إلى أعلى آفاق الوفاء والشرف والأمان . . . وتحقر من شأن الخيانة والخائنين ، وتتوعدهم بالعطرد من رحمة الله ، وبالبعد عن رضوانه ومحبته .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن الكافرين لن ينجو من عقابه ، وبشر المؤمنين بالنصر عليهم فقال : « ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون » وقوله « يحسبن » من الحسبان بمعنى الظن . وقد قرأ ابن عامر وحفص وحزرة « يحسبن » بالياء . وقرأ الباقر بالتاء .

وقوله : « يعجزون » من العجز . وأصله - كما يقول الراغب - : التأخر عن الشيء . . . ثم صار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء ، وهو ضد القدرة . . . والعجز سميت بذلك لعجزها في كثير من الأمور . . . (٢) .

والمعنى - على القراءة بالياء - : « ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أنهم قد سبقوا الله فنجوا من عقابه ، وخلصوا من عذابه . . . كلا إن حسابهم هذا باطل ، لأنهم لا يعجزون الله ، بل هو - سبحانه - قادر على إهلاكهم وتعذيبهم في كل وقت . . . »

(١) تفسير للفخر الرازى ج ١ ص ٢٢٠

(٢) المفردات في غريب القرآن ج ٣ ص ٣٢٢

وأن نجاتهم من القتل أو الأسر في الدنيا ان تنفعهم شيئاً من العذاب
المبين في الآخرة .

وهي هذه القراءة يكون فاعل « يحسن » قوله « الذين كفروا » ويكون
المفعول الأول « يحسن » محذوف أى : ولا يحسن الذين كفروا أنفسهم . .
والمفعول الثانى جملة « سبقوا » ، وأما على القراءة الثانية « ولا تحسن » ، فيكون
قوله « الذين كفروا » هو المفعول الأول . وجملة « سبقوا » هي المفعول الثانى .
أى : ولا تحسن - أيها الرسول الكريم - أن هؤلاء الكافرين قد
سبقونا بنجاتهم لك ، أو أهلكوا عن عقابنا وصاروا في مأمن منا . . . كلا ،
لأنهم لا يجوزوننا عن إدراكهم وإزالة العقوبة بهم في أى وقت يريد
وتشارها فتحن لا يعجزنا شيء . . .

وعلى كتا القراءةين فالقصد من الآية الكريمة . قطع أصبا الكافرين في
النجاة ، وإقناطهم من الخلاص ، فكأنه - سبحانه - يقول لهم : إن من لم
يصبه عذاب الدنيا ، فسوف يصيبه عذاب الآخرة ، ولا مفر له من ذلك
مادام قد استحب الكفر على الإيمان . أما المؤمنون فلهم من الله - تعالى -
التأييد والنصر وحسن العافية .

ثم أمر - سبحانه - المؤمنين بإعداد وسائل القوة التي بها يصلون إلى
النصر ، وإلى بعث الرعب في قلوب أعدائهم . . . فقال - عز وجل - :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

وقوله : « وأعدوا » ، معطوف على ما قبله ، وهو من الإعداد بمعنى
تهيئة الشيء للمستقبل . والخطاب لكافة المؤمنين .

والرباط في الأصل مصدر ربط ، أى شد . ويطلق بمعنى المربوط مطلقاً .
وكثير استعماله في الخيل التى تربط في سبيل الله . فالإضافة إما باعتبار عموم
المفهوم الأصلي ، أو بملاحظة كون الرباط معتركا بين معان أخر كإلزامه الثغور ،
والمراطة على الأمر ، فإضافته لأحد معانيه للبيان .

قال صاحب الكشاف : والرباط : اسم للخيل التى تربط في سبيل الله .
ويجوز أن يسمى بالرباط الذى هو بمعنى الماربة . ويجوز أن يكون جمع
ويربط كفصيل وفصال - يقال نعم الربيط هذا ، لما يرتبط من الخيل (١) .
والمعنى : عليكم - أيها المؤمنون - أن تعدوا أعدائكم ما تستطيعون
إعدادهم من وسائل القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها .
وجاء - سبحانه - بالفظ ، قوة ، منكرأ ، ليشمل كل ما يتقوى به في
الحرب كائنا ما كان .

قال الجمل : وقوله : من قوة ، في محل نصب على الحال . وفي صاحبها
وجهان : أحدهما أنه الموصول . والثانى : أنه العائد عليه ، إذ التقدير
ما استطعتموه حال كونه بعض القوة . ويجوز أن تكون : من ، لبيان
الجنس ، (٢) .

وقوله : ومن رباط الخيل ، معطوف على ما قبله من هطف الخاص
على العام .

أى : أعدوا أعدائكم ، ما أمكنكم من كل ما يتقوى به عليهم
في الحرب ، من نحو : حصون وقلاع وسلاح . . . ومن رباط الخيل للغزو
والجهاد في سبيل الله .

وخص ربط الخيل بالذكر من بين ما يتقوى به ، لما زيد فضله وخطاها في
الحرب ، ولأن الخيل كانت الأداة الرئيسية في القتال في العهد النبوى . وقوله :

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٣٢ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٢٥٢ .

ترهبون به عدو الله وعدوكم، بيان المستقصود من الأمر بإعداد ما يمكنهم
الإعداد من قوة .

وقوله : ترهبون ، من الرهبة وهي مخافة مع تحرز واضطراب .
والضمير المجرور - وهو قوله : به - يعود إلى الإعداد المأخوذ
من قوله : وأعدوا .

أي : أعدوا ما استطعتم من قوة ، حالة كونكم مرهبين بهذا الإعداد
عدو الله وعدوكم ، من كل كافر ومشرک ومنصرف عن طريق الحق ، وعلى
رأس هؤلاء جميعا . كفار مكة الذين أخرجوكم من دياركم بغير حق ،
يهود المدينة الذين لم يتركوا وسيلة للإضرار بكم إلا فعلوه .

وقوله : وآخرين من دينهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، معطوف على ما قبله
أي : ترهبون بهذا الإعداد عدو الله وعدوكم كشركي مكة ويهود المدينة
وترهبون به أيضاً أعداء آخرين غير هؤلاء الأعداء المعروفين بكم .
أي : ترهبون بهذا الإعداد أعداء معروفين لكم - كشركي مكة ويهود
المدينة ، وترهبون به أيضاً أعداء آخرين غيرهم أنتم لا تعرفونهم لأنهم
يخفون هداوتهم لكم ، ولكن الله - تعالى - الذي لا يخفى عليه شيء يعلمهم ،
وسيجب أفعالهم .

وقد اختلف المفسرون في المراد هؤلاء الأعداء الذين عبر الله عنهم بقوله
لا تعلمونهم الله يعلمهم ، فمنهم من قال : المراد بهم بنو قريظة ومنهم من
قال : المراد بهم أهل فارس والروم .

ورجح ابن جرير أن المراد بهم : كفار الجن . . لأن المؤمنين كانوا
عالمين بعداوة بنو قريظة وفارس والروم لهم . . والمعنى ترهبون بذلك
بالإعداد عدو الله وعدوكم من بني آدم الذين علمتم هداوتهم ، وترهبون به جنسا

آخر من غير بنى آدم لا تعلمون أما كنهم وأحوالهم ، الله يعلمهم هو نكم ،
لأن بنى آدم لا يرواهم . . . (١) .

ورجع الفخر الرازى أن المراد بهم المنافقون . قال : ولأن المنافق من
عادته أن يترصد ظهور الآفات ، ويحتال في إلقاء الإفساد والتفريق بين
المسلمين - بطرق قد لا تعرف - ، فإذا شاهد كون المسلمين في غاية القوة
خافهم وترك الأفعال المذمومة ، (٢) .

ولعل ما رجحه الفخر الرازى هو الأقرب إلى الصواب ، لأن مداوة
المنافقين للمؤمنين كثيراً ما تكون خافية ، ويشهد لهذا قوله - تعالى - في
آية أخرى : **وَمِنْ حَوْلِكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا
عَلَى النِّفَاقِ لَا يَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ** . . . (٣) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بالدعوة إلى الإنفاق في سبيله ،
وبشر المنافقين بحسن الجزاء فقال : **وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ** . . .

أى : وما تنفقوا - أيها المؤمنون - من شئ ، قل أو كثر هذا المنفق
في سبيل الله ، أى في وجوه الخيرات التى من أجلها الجهاد لإعلاء كلمة
الدين ، يوفى إليكم ، أى : يصل إليكم عوضه في الدنيا وأجره في الآخرة
وأنتم لا تظلمون ، أى : لا تنقصون شيئاً من العوض أو الأجر .

قالوا : والتعبير بالظلم - مع أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يكون
رك تربيته عليها ظالماً - لبيان كمال نزاهته - سبحانه - عن ذلك بتصويره

(١) راجع تفسير ابن جرير ج ١٠ ص ٢٢ طبعة مصطفى الحلبي -

الطبعة الثانية سنة ١٣٧٢ هـ ، سنة ١٩٥٤ م

(٢) تفسير الفخر الرازى ج ١٥ ص ١٨٦ .

(٣) سورة التوبة الآية ١٠١

بصورة ما يستحيل صدوره منه — تعالى — من القبائح ، وإبرار الإثابة
في معرض الأمور الواجبة عليه — تعالى — ، (١) .

هذا ، ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتي :

١ — وجوب إعداد القوة الحربية للدفاع عن الدين وعن الوطن وعن
كل ما يجب الدفاع عنه ، لأن أعداء الإسلام إذا ما علموا أن أتباعه أقوياء
هابوهم ، وخافوا بأسهم ، ولم يجرؤوا على مهاجمتهم .

قال القرطبي : وقوله تعالى : « وأعدوا لهم » أمر الله المؤمنين بإعداد
القوة للأعداء ، بعد أن أكد تقدمه التقوى ، فإن الله تعالى لو شاء لهرزمهم
بالكلام والتفل في وجوههم ، وبخفة من تراب ، كما فعل رسول الله
ﷺ — ، ولكن أراد أن يتبلى بعض الناس ببعض بطله السابق
ونقضه النافذ . . . (٢) .

وقال بعض العلماء : دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية ،
إنقاء بأس العدو وهجومه ، ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية أيام حضارة
الإسلام ، كان الإسلام عزيزاً ، عظيماً ، أبي الضيم ، قوي القنا ، جليل
الجاه ، وفير السنا ، إذ نشر لواء سلطته على منبسط الأرض ، فقبض على
قاصية الأقطار والأمصار .

أما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة ، ومالوا إلى النعيم
والترف ، فأهملوا فرضاً من فروض الكفاية ، فأصبحت جميع الأمة آئمة
بترك هذا الفرض ، ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني .

وكيف لا يطمع العدو في بلاد الإسلام ، وهي لا يرى فيها معامل
للاسلحة ، وذخائر الحرب ، بل كلها مما يشتري من بلاد العدو ؟

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٢٥٤

(٢) تفسير القرطبي ج ٨ ص ٢٥

أما أن لها أن تنبيه من غفلتها ، فتعد العدة التي أمر الله بها لأعدائها ،
بوتلائق ما فرطت قبل أن يدام العدو ما بقي منها بحيلة ورجله . . . (١) .
إن القوة التي طالب الله من المؤمنين إعدادها لإرهاب الأعداء ، تتناول
كل ما من شأنه أن يجعل المؤمنين أوفياء . كإعداد الجيوش المدربة ،
والأسلحة المتنوعة التي تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة .

وما روى من تفسير القوة - التي وردت في الآية - بالرمي ، فإنما هو
على سبيل المثال ، ولأن الرمي كان في ذلك الوقت أقوى ما يتقوى به .
قال الفخر الرازي عند تفسيره للآية ، والمراد بالقوة هنا ما يكون سبباً
لحصول القوة ، وذكرها فيه وجوها :

الأول : المراد من القوة أنواع الأسلحة .

الثاني : روى أنه - ﷺ - قرأ هذه الآية على المنبر وقال : « ألا
إن للقوة الرمي ، قالها ثلاثاً .

الثالث : قال بعضهم : القوة هي الحصون .

الرابع : قال أصحاب المعاني : الأولى أن يقال : هذا هام في كل ما يتقوى به
على حرب العدو ، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة ، وقوله
- ﷺ - : « القوة هي الرمي » لا ينبغي كون غير الرمي معتبراً .
كما أن قوله - ﷺ - « الحج عرفه والندم قوته » لا ينبغي اعتباره غيره .
بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذلك هنا .

وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل ، والسلاح ، وتعليم
الفروسية ، والرمي فريضته - إلا أنه من فروض الكفايات .

٣ - أن رباط الخيل للجهاد في سبيل الله فضله عظيم ، وثوابه كبير ،

(١) تفسير القاسمي ج ٨ ص ٣٠٢٥

(٢) تفسير الفخر الرازي ج ١٥ ص ١٨٥

فقد كانت الخيل هي خير ما عرف العرب من وسائل الانتقال في الحرب
بأسرها ، وما زالت الخيل لها قيمتها في بعض أنواع الحروب .

قال القرطبي ، فإن قيل : إن قوله « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة »
كان يكفي ، فلما خص للخيل بالذكر ؟ .

قيل له : إن الخيل لما كانت أصل الحرب وأوزارها (١) التي عقد الخيل
في نواصيها ، وهي أقوى القوة ، وأشد العدة ، وحصون الفرسان ، وبها
يجال في الميدان ، لما كانت كذلك خصها بالذكر تشريهاً ، وأقسم بغبارها
مكرهاً ، فقال : « والمعاديات ضبيحا » (٢) .

وقال الإمام ابن العربي : وأما رباط الخيل فهو فضل عظيم ومنزلة شريفة .
روى الأئمة عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال : « الخيل
ثلاثة ، لرجل ستر ، ولرجل أجر ، وعلى رجل وزر . فأما الذي هي عليه
وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونوا . لأهل الإسلام - أي : مناواة
ومعاداة - فهي عليه وزر .

وأما الذي هي عليه ستر فرجل ربطها تغنيا وتعمفا ، ولم ينس حق الله
في ظهورها فهي عليه ستر .

وأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج
أوروضة ، فما أكلت من ذلك المرج أو للروضة من شيء . إلا كتب الله له
عدد ما أكلت حسنات

وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله
ﷺ - يلوي فاصية فرس إياصبيه وهو يقول : « الخير معقود في نواصي
الخيل إلى يوم القيامة » (٣) .

(١) أوزار الحرب : أبقاها من آلة حرب وسلاح وغيره .

(٢) تفسير القرطبي ج ٨ ص ٢٧

(٣) أحكام القرآن - القسم الثاني ص ٨٦٢ لابن العربي . طبعة عيسى

الحلبي . الطبعة الأولى سنة ١٩٥٧ .

٤ - أن المقصود من إعداد العدة في الإسلام إنما هو إرهاب الأعداء حتى لا يفكروا في الاعتداء على المسلمين ، وحتى يعيش أنباغ هذا الدين آمنين مطمئنين في ديارهم ، وحتى يستطيعوا أن يبلغوا رسالة الله إلى خلقه من الناس دون أن يخشوا أحدا سواه - عز وجل . .

واليس المقصود بإعداد العدة إرهاب المسلمين ، أو العدوان على الأمنين - أو القهر والإذلال للناس واستغلالهم فيما يهضب الله - تعالى - . . .
ولذلك وجدنا الآية صريحة في بيان المقصود من هذا الإعداد ، وهو - كما عبرت عنه - ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

وهناك آيات أخرى صريحة في بيان سبب مشروعية القتال في الإسلام ومن ذلك قوله - تعالى - : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » (١) .

وقوله - تعالى - : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » (٢) .

والخلاصة : إن من اتبع آيات القرآن الواردة في القتال مجدها جميعها فقد قرر أن سبب القتال في الإسلام ينحصر في رد للعدوان ، وحماية الدعوة الإسلامية من التطاول عليها وتثبيت حرية العقيدة ، وتطهير الأرض من الظلم والطغيان .

٥ - وجوب الإنفاق في سبيل الله ، ومن أشرف وجوه الإنفاق في سبيل الله أن يبذل المسلم ما يستطيع بذله في الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام ، والذي ما تركه قوم إلا ذلوا . . . وألقوا بأنفسهم في التهلكة .

واقعد بشرت الآية الكريمة المذنبين في سبيل الله ، بأنه - سبحانه - سيجازيهم على إنفاقهم جراً وافياً لا نقص معه ولا ظلم .

بالفتح . وإنما قال د لها ، لأن السلم مؤنثة . تأنيث نقيضها وهى الحرب . -
ويجوز أن يكون للتأنيث ، لفظة (١) .

والمعنى : عليك - أيها الرسول الكريم - أن تنكل فى الحرب بأوائدهم
للكافرين النافذين لهمودم فى كل مرة ، وأن تهيه ما استطعت من قوف
لإرهابهم فإن مالوا بعد ذلك إلى السلم ، أى : المسالمة والمصالحة فوافقهم
ومل إليهم ما دامت المصلحة فى هذه المسالمة .

وقوله : وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ، معطوف على فاجتنب لها ،
لقصد التثيت وبعث الطمأنينة فى قلبه .

أى : أقبل المسالمة ما دام فيها مصلحتك ، وفوض أمرك إلى الله - تعالى - .
ولا تخش مكرهم وكيدهم وغدرهم ، إنه - سبحانه - هو السميع ، لأقوالهم
والعليم ، بأحوالهم ، فيجازيهم بما يستحقون ، ويرد كيدهم فى نحرهم .
وعبر - سبحانه - عن جنوحهم إلى السلم بحرف د إن ، الذى يعبر به عن
الشيء المشكوك فى وقوعه ، الإشارة إلى أنهم أسروا أهلا لإختيار المسالمة
أو المصالحة لذاتها ، وإنما هم جنحوا إليها لمعالجة فى نفوسهم ، فعلى المؤمنين
أن يكونوا دائما على حذر منهم ، وألا يأمنوا مكرهم .

هذا وقد اختلف العلماء فى معنى هذه الآية . فمنهم من يرى أن المعنى بها
أهل الكتاب ، ومنهم من يرى أن الآية عامة . أى تشمل أهل الكتاب
والمشركين . ثم اختلفوا بعد ذلك فى كونها منسوخة أولا ؟

وقد حكى ابن جرير معظم هذه الخلافات ورجح أن المقصود بهذه الآية
جماعه من أهل الكتاب ، وأن الآية أبست منسوخة فقال ما ملخصه :
د عن قتادة أن قوله د وإن جنحوا للسلم فاجتنب لها . . . ، منسوخة بقوله
فى سورة براءة د فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، (٢) . وبقوله : وقاتلوا
المشركين كافة ، (٣) .

(١) تفسير القرطبي بتصريف يصير ج ٨ ص ٣٩ .

(٢) سورة براءة والتوبة ، الآية ٥ . (٣) سورة براءة والتوبة ، الآية ٣٩ .

فقد كانت هذه - أى الآية التى معنا وهى قوله - تعالى - « وإن جنحوا
للسلم... » - قبل براءة - كان النبى - ﷺ - يوادع القوم إلى
أجل ، فأما أن يسلموا ، وإما أن يقاتلهم ، ثم نسخ ذلك بعد فى براءة فقال :
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » .

وعن عكرمة والحسن البصرى قالا . « وإن جنحوا للسلم... » ، نسختها
الآية التى فى براءة وهى قوله - تعالى - « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله
ولا باليوم الآخر... » (١) الآية .

ثم قال ابن جرير : فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية
منسوخة ، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل .

لأن قوله « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها... » إنما عنى به بنو قريظة
- كما قال مجاهد - وكانوا يهودا أهل كتاب وقد أذن الله - جل ثناؤه - للمؤمنين
بصلح أهل الكتاب ، ومتاركتهم الحرب ، على أخذ الجزية منهم . وأما قوله :
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم... » ، فأما عنى به مشركو العرب من عبدة
الأوثان ، الذين لا يجوز قبول الجزية منهم ، فليس فى إحدى الآيتين نفى
حكم الأخرى ، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه... (٢) .

هذا ما يراه ابن جرير . أما ابن كثير فقد وافقه على أن الآية ليست
منسوخة ، وخالفه فى أن المقصود بها بنو قريظة ، فهو يرى أن الآية عامة
فقد قال - رحمه الله - :

قوله : « وإن جنحوا ، أى : مالوا للسلم ، أى المسالمة والمصالحة والمهادنة
« فاجنح لها ، أى : قل لها واقبل منهم ذلك . ولهذا لما طلب المشركون عام
الحديبية للصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
تسع سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر... »

(١) سورة براءة ، التوبة ، الآية ٢٩

(٢) تفسير ابن جرير ج ١٠ ص ٢٤ .

وقال مجاهد : نزلت في بني قريظة ، وهذا فيه نظر ، لأن السياق كله في وقعة بدر ، وذكرها مكتنف لما كاله .

وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة : إن الآية منسوخة بآية السيف في براءة ، وهي قوله - تعالى - « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » .

وفيه نظر أيضا ، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك ، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة « وإن جنحوا .. » ، وكما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية . فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص .. (١) .

ويبدو لنا أن ما ذهب إليه ابن كثير أرجح ، لأن الآية الكريمة تقرر مبدأ عاما في معاملة الأعداء ، وهو أنه من الجائز مهادنتهم ومسالمتهم ما دام ذلك في مصلحة المسلمين .

ولعل هذا هو ما قصد به صاحب الكشف بقوله - عند تفسير الآية - : « والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم . وليس يحتم أن يقاتلوا أبدا ، أو يجابوا إلى الهدنة أبدا ، (٢) . ثم أمن الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - من خداع أعدائه ، إن هم أرادوا خيانتهم ، ويتواله الغدر من وراء الجنوح إلى السلم فقال - تعالى - : « وإن يريدوا أن يخدعوك ، فإن حسبك الله هو الذي أهدك بهثرة وبناؤمين » . أي : وإن يرد هؤلاء الأعداء الذين جنحوا إلى السلم في الظاهر أن يخدعوك

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٢٢ .

(٢) تفسير الكشف ج ٢ ص ٢٣٣ .

- يا محمد - لتكف عنهم حتى يستعدوا لمقاتلتك فلا تقبال بخداهم، بل صالحهم مع ذلك إذا كان في الصلح مصلحة للإسلام وأهله، ولا تخف منهم، فإن الله كافيك بنصره ومعاونته، فهو - سبحانه - الذي أمدك بما أمدك به من وسائل النصر الظاهرة والخافية، وهو - سبحانه - الذي أيدك بالمؤمنين الذين هانت عليهم أنفسهم وأموالهم في سبيل إعزاز هذا الدين، وإعلاء كلمته . . .

قآية الكريمة تشجيع للنبي - صلى الله عليه وسلم - على السير في طريق الصلح ما دام فيه مصلحة للإسلام وأهله، وتبشير له بأن النصر سيكون له حتى ولو أراد الأعداء بإظهار الميل إلى السلم المخادعة والمراوغة . وقوله : « حسب » صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل . أى . بحسبك وكافيك .

قال الفخر الرازى : فإن قيل : أليس قد قال - تعالى - « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم . . . » أى : أظهر نقض ذلك العهد ، وهذا يناقض ما ذكره في هذه الآية ؟

قلنا : قوله : « وإما تخافن من قوم خيانة » محمول على ما إذا كنا كذلك الخوف بأمارات قوية دالة عليها وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل في قلوبهم نوع نفاق وتزوير ، إلا أنه لم تظهر أمارات تدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنة ، بل كان الظاهر من أحوالهم الثبات على المسالمة وترك المنازعة . . . فإن قيل : كما قال : « هو الذي أيدك بنصره » فأى حاجة مع نصره إلى المؤمنين حتى قال « وبا المؤمنين » ؟

قلنا : التأيد ليس إلا من الله لكنه هل قسمين : أحدهما ما يحصل من غير واسطة أسباب معلومة معتادة والثانى ما يحصل بواسطة أسباب معلومة . فالأول هو المراد من قوله « أيدك بنصره » والثانى هو المراد من

قوله : « وبا المؤمنين » (١) .

(١) تفسير الفخر الرازى ج ١٥ ص ١٨٨ .

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله في كيفية تأييده لرسوله بالمؤمنين فقال - تعالى - : « وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » .

أى : أن من مظاهر فضل الله عليك يا محمد أن أيدك - سبحانه - بنصره وأن أيدك بالمؤمنين ، بأن حبيب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ، وجعل منهم قوة موحدة ، فصاروا بفضل - تعالى - كالنفس الواحدة ، بعد أن كانوا متنازعين متفرقين وأنت يا محمد لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ، من الذهب والفضة وغيرهما ما استطعت أن تؤلف بين قلوبهم المتنازعة المتنازعة . ولكن الله ، بفضل وقدرته هو وحده الذي ألف بينهم ، فصاروا إخواناً متحابين منصفين ، إنه - سبحانه - عزيز ، أى : غالب في ملكه وسلطانه على كل ظاهر وباطن ، حكيم ، فى كل أفعاله وأحكامه ..

وهذه الآية الكريمة يؤيدها التاريخ ، ويشهد بصدقها أحداثه ، فنحن نعلم أن العرب - وخصوصاً الأوس والخزرج - كانوا قبل الإسلام فى حالة شديدة من التفرق والتخاصم والتنازع والتحارب ... فلما دخلوا فى الإسلام تحول بعضهم إلى حب ، وتحاطبهم إلى مودة ، وتفرقهم إلى اتحاد ... وصاروا فى توأدهم وتراحمهم وتعاطفهم ، إلى مستوى لم يعرفه التاريخ من قبل ... ولقد أجاد صاحب الكشف - رحمه الله - فى تصويره لهذه المعانى حيث -

قال : « النأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الآيات الباهرة ، لأن العرب - لما فيهم من الحمية والعصبية ، والانطواء على الضغينة .. - لا يكاد يأنلف منهم قلوبان ، ثم أنفقت قلوبهم على اتباع رسول الله - ﷺ - واتحدوا ، وأنشأوا يرمون هن قوس واحدة ، وذلك لما نظم الله من الفهم ، وجمع من كلمتهم ، وأحدث بينهم من التعاطف والتواد ، وأماط عنهم من التباغض والتماقت ، وكلفهم من الحب ، فى الله والتبغض فى الله . ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب ، فهو يقربها كيف يشاء ، ويصنع فيها يريد . »

قيل : هم الأوس والخزرج ، كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك
صاداتهم ورؤسائهم ، ودق جماجمهم . ولم يكن لبعضائهم أمد ومنتهى . وبينهما
الفرج والفرق بين الصغاني ، وبينهم التوحاشد والتنافس . وعادة كل طائفتين
كانتا يهذه المشابة أن تتجنب هذه ما آثرته أختها ، وتكرهه وتنفرد منه .

فأنساهم الله - تعالى - ذلك كله ، حتى اتفقوا على الطاعة ، وتصافوا وصادروا
أنصاراً ، وعادوا أحوالاً ، وما ذاك إلا باطيف صنعه ، وبلغ قدرته ، (١) .
هذا ، وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خطب الأنصار
في شأن غنائم حنين ، قال لهم : يا معشر الأنصار ! ألم أجِدكم ضلّالاً فهداكم
الله بي ، وعالة فأغناكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ فكانوا
يقولون كلما قال شيئاً : الله ورسوله أمن ، (٢) .

وروى الحاكم أن ابن عباس كان يقول : إن الرحم لتقطع ، وإن النعمة
لتكفر ، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء . ثم يقرأ قوله - تعالى - :
« لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ، ما ألفت بين قلوبهم وإن الله ألفت
بينهم » ، (٣) .

ثم مضت السورة للكرامة في تثبيت العامة في قلب النبي - ﷺ -
وفي قلوب أصحابه ، فبينت لهم أن الله كافهم وناصرهم ، وأن الفلة منهم
تقلب الكثيرة من أعداء الله وأعدائهم فقال - تعالى - :

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٢٢ .

(٢) صحيح البخاري ج ٥ ص ٢٠٠ من كتاب المغازي ، طبعة مصطفى

الحلبي سنة ١٩٤٥ وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٠٨ من كتاب الزكاة .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٢٢ .

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرِصُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ تَرَ

خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ

يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾

قال الفخر الرازي : اعلم أنه - تعالى - لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء ، وعده بالنصر والظفر في هذه الآية مطلقاً على جميع التقديرات ، وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التكرار ، لأن المعنى في الآية الأولى : إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم .

والمعنى في هذه الآية عام في كل ما يحتاج إليه في الدين والدنيا .

وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال . . . (١) .

وقوله : « حسب » صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل . والكافر في محل جر

والوارد في قوله « ومن اتبعك » بمعنى مع ، و « من » في محل نصب

مطلقاً على الموضع ، فإن قوله « حسبك » بمعنى كافيك في جميع أمورك .

والمعنى : يا أيها النبي كافيك الله وكافي متابعيك من المؤمنين فهو - سبحانه -

فاصر كـ ، ومؤيد كم على أعدائكم وإن كثر عدوكم وقل عددكم ، وما دام الأمر

كذلك ، فاعتمدوا عليه وحده ، وأطيعوه في السر والعلن ؛ لكي يديم عليكم

عونه وتأييده ونصره .

قال بعض العلماء : قال ابن القيم عند تفسيره لهذه الآية : أي : الله وحده

(١) تفسير الفخر الرازي ج ١٥ ص ١٩١ . طبعه عبد الرحمن محمد .

كافيك وكافى أتباعك فلا يحتاجون معه إلى أحد . ثم قال : وهمنا تقريران :
أحدهما : أن تكون الواو عاطفة للفظ « من » ، على الكاف المجرورة . . .
والثاني : أن تكون الواو بمعنى « مع » ، وتكون « من » ، فى محل نصب
عظما على الموضع ، فإن « حسبك » ، فى معنى كافيك أى : الله يكفىك ويكفى
من أتبعك ، كما يقول العرب : حسبك وزيدا درهم ، قال الشاعر :

وإذا كانت الهجاء وانشقت الفصا فحسبك والضحاك سيف مهند

وهذا أصح التقريرين . وفيها تقدير ثالث : أن تكون « من » فى موضع
رفع بالابتداء : أى ومن أتبعك من المؤمنين فحسبهم الله .

وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى ، وهو أن يكون « من » فى
موضع رفع عظما على اسم الله ، ويكون المعنى : حسبك الله وأتباعك .

هذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأ محض ، لا يجوز حمل الآية عليه ،
فإن الحسب والكفاية لله وحده ، كالتوكل والتقوى والعبادة . . . (١) .

ثم أمر الله - تعالى - نبيه - صلى الله عليه وسلم - بتحريض المؤمنين على
القتال من أجل إعلاء كلمة الحق ، فقال - تعالى - : يا أيها النبى حرض

المؤمنين على القتال

وقوله : « حرض » من التحريض بمعنى الحث على الشئ . بكثرة التزيين له ،
وتسهيل الأمر فيه حتى تقدم عليه النفس برغبة وحماس .

قال الراغب : الحرض ما لا يعتمد به ولا خير فيه . ولذلك يقال لى أشرف على
الحلاك حرض . قال - تعالى - : حتى تكون حرضا أو من الهالكين . . .

والتحريض : الحث على الشئ . . . فكأبه فى الأصل إزالة الحرض نحو

حرضته وقذيته أى : أزلت عنه الحرض والقذى . . . (٢) .

ولمعنى : يا أيها النبى بالغ فى حث المؤمنين وإحسانهم على القتال بصبر

وجلد ، من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل .

ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحرض أصحابه على القتال

(١) تفسير القاسمى ج ٨ ص ٣٠٣

(٢) المفردات فى غريب القرآن ص ١١٣

عند صفهم ومواجهة الأعداء كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المعركون في عديم وعددم : د قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ، . فقال عمير بن الحمام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول الله : نعم ، فقال عمير : بخ بخ ، فقال - ﷺ - : د ما يملك على قولك بخ بخ ، قال : رجاء أن أكون من أهلها . قال - ﷺ - : فإنك من أهلها ، فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل فنهن ، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال : إني أنا حييت حتى آكلهن ، إنها الحياة طويلة ، ثم تقدم فقاتل حتى قتل - رضى الله عنه - (١) .

وقوله : د إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ، بشارة من الله - تعالى - للمؤمنين ، ووعد لهم بالظفر على أعدائهم .

أى : قابلوها - أيها المؤمنون أعداءكم بقوة وإقدام ، فإنكم إن يوجد منكم عشرون رجلاً صابرون يغلبوا - بسبب إيمانهم وصبرهم - مائتين من الكافرين ، وإن يوجد منكم مائة يغلبوا ألفاً منهم ، وذلك بسبب أن هؤلاء الكافرين قوم جuele بحقوق الله - تعالى - وبما يجب عليهم نحوه .

فهم - كما يقول صاحب الكشف - : يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالأهائم ، فيقل ثباتهم . ويعدمون أجولهم بالله نصرته ، ويستحقون الخذلان . بخلاف من يقاتل على بصيرة ومع ما يستوجب به النصر والإظهار من الله - تعالى - ، (٢) .

وقال صاحب المنار : والآية تدل على أن من شأن المؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين وأفقه منهم بكل علم وفن يتعلق بحياة البشر وارتقاء الأمم ، وأن حرمان الكفار من هذا العلم هو السبب في كون المائة منهم دون البشرية من المؤمنين الصابرين . . .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٢٤

(٢) تفسير الكشف ج ٢ ص ٢٣٥

هو هكذا كان المؤمنون في قرونهم الأولى . . . أما الآن فقد أصبح المسلمون خافلين عن هذه المعاني الجليلة ، فزال مجدهم . . (١) .

ثم حكى - سبحانه - بعض مظاهر فضله على المؤمنين ورحمته بهم .
 فقال : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله . . . »
 وقوله « ضعفاً » قرأه بعضهم بفتح الضاد ، وقرأه آخرون بضمها ، وهما بمعنى واحد عند الجمهور ، والمراد به الضعف في البدن .

وقيل الضعف - بالفتح - يكون في الرأي والعقل ، وبالضم يكون في البدن والمعنى : لقد فرضنا عليكم - أيها المؤمنون - أول الأمر أن تثبت الواحد منكم أمام عشرة من الكافرين والآن وبعد أن شق عليكم الاستمرار على ذلك ، ولم تبق هناك ضرورة لدوام هذا الحاحكم لكثرة عددكم . . . شرعنا إياكم التخفيف رحمة بكم ، ورعاية لأحوالكم ، فأوجبنا عليكم أن تثبت الواحد منكم أمام اثنين من أعدائكم بدلاً من عشرة ، وبشرناكم بأنه إن يوجد منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين من أعدائكم ، وإن يوجد منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن الله وتأييده .

وقوله : « والله مع الصابرين » ، تذييل مقرر لمضمون ما قبله .

أي : والله - تعالى - مع الصابرين بتأييده ورعايته ونصره ، فاحرصوا على أن تكونوا من المؤمنين الصادقين لتنالوا منه - سبحانه - ما يسعدكم في دنياكم وآخرتكم .

هذا ، ومن العلماء من يرى أن هذه الآية قد نسخت الآية السابقة عليها ، ومنهم من يرى غير ذلك .

قال الألوسي : قوله : « إن يكن منكم عشرون » ، شرط في معنى الأمر

بمصاربة الواحد العشرة ، والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا - يعون الله وتأييده - فالحجة خبريه لفظاً وإنشائية معني .

والمعنى : ليصبرن الواحد لعشرة ؛ وليست بظير محض . . .

وقوله : ، الآن خفف الله عنكم . . . ، أخرج البخارى وغيره عن

ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : لما نزلت إن يكن منكم عشرون . . . شق ذلك على المسلمين إذ فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف . وهل يعد ذلك نسخاً أولاً ؟ قولان : اختار بعضهم الثانى منهما وقال : إن الآية مخففة ، ونظير ذلك للتخفيف على المسافر بالفطر .

وذهب الجمهور إلى الأول ، وقالوا : إن الآية الثانية ناسخة الأولى (١) .

وقال بعض العلماء : فرض الله على المؤمنين أول الأمر ألا يفر الواحد من المؤمنين من العشرة من الكفار ، وكان ذلك في وسعهم ، فأعز الله بهم الدين على قلوبهم ، وخذل بأيديهم المشركين على كثرتهم ، وكانت السرايا تزم من المشركين أكثر من عشر أمثالها تأييداً من الله لدينه .

ولما شق على المؤمنين الاستمرار على ذلك ، وضعفوا عن تحمله ، ولم تنق ضرورة لدوام هذا الحكم لكثرة عدد المسلمين عن دخولوا في دين الله أفواجا نزل التخفيف ، ففرض على الواحد الثبات للثنين من الكفار ، ورخص له في الفرار إذا كان العدو أكثر من اثنين .

وهو - كما اختاره مكى - رخصة كالفطر للمسافر ، وذهب الجمهور إلى أنه نسخ ، (٢) .

وقال الشيخ القاسمى : إن قيل : إن كفاية عشرين لما اثنين تغنى عن كفاية مائة لآلف ، وكفاية مائة لما اثنين تغنى عن كفاية ألف لآلفين ، لما تقر من وجوب ثبات الواحد للعشرة في الأولى ، وثبات الواحد للثنين في الثانية . فاسر هذا التكرير ؟

(١) تفسير آلوسى ج ١٠ ص ٣١ بتصرف وتلخيص .

(٢) صفوة البيان لمعاني القرآن ص ٣٠٧ لفضية الأستاذ الشيخ حسين محمد مخلوف .

أجيب : بأن سره كون كل عدة بتأييد القليل على الكثير ازيادة التفجير
المفيد لزيادة الاطمئنان ، والدلالة على أن الحال مع الفلة والكثرة واحدة
لا تتفاوت ، فإن المعشرين قد لا تغلب المائتين ، وتغلب المائة الآلاف ، وأما
الترتيب في المكرر فعلى ذكر الأقل ثم الأكثر على الترتيب الطبيعي .

وقيل في سر ذلك : إنه بشارة للمسلمين بأن جنود الإسلام سيأوز
هددها العشرات والمئات إلى الألوف .

ثم قال : وقال في البحر : انظر إلى فصاحة هذا الكلام ، حيث أثبت في
الشرطية الأولى قيد الصبر ، وحذف نظيره من الثانية ، وأثبت في الثانية قيد
كفرهم من الكفرة ، وحذفه من الأولى ، ولما كان الصبر شديد المطلوبين
أثبت في جملة التخييف وحذف من الثانية الدلالة السابقة عليه ، ثم ختمت
بقوله : « والله مع الصابرين » ، مبالغة في شدة المطلوبة ، وإشارة إلى تأييدهم
وأنهم منصورون حتما ، لأن من كان الله معه لا يغلب .. (١) .

وبعد هذا الحديث المستفيض عن القتال في سبيل الله .. عقب سبحانه
ذلك بالحديث عن بعض الأحكام التي تتعلق بالأسرى بمناسبة ما فعلا
الرسول - ﷺ - مع أسرى غزوة بدر من الكافرين ، فقال - تعالى -

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى
يُخْرِجَ فِي الْأَرْضِ تَرْيَدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها ، ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : حدثني عمر بن الخطاب : أنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله - ﷺ - إلى المشركين وهم ألف ، وأصبحوا ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً ، فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربا اللهم أنجز لي ما وعدتني .

فقتل المسلمون من المشركين يومئذ سبعين وأسروا سبعين .

قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله - ﷺ - لآبي بكر وعمر : ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار فمضى أن يهديهم إلى الإسلام .

فقال رسول الله - ﷺ - ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قال : قلت لا والله يا رسول الله ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكثهم فنضرب أعناقهم ، فتمكن علينا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه ، وتمكنني من فلان - نسيت اسمه - فأضرب عنقه ، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هودة للمشركين ، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده . فهوى رسول الله - ﷺ - ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت .

فلما كان من الغد جئت ، فإذا رسول الله وأبو بكر يبكيان ، فقلت : يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تبأكيت لبكائكما .

فقال رسول الله - ﷺ - : أبكى على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض على عندهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قرية منه - ﷺ .

حو أنزل الله - هو وجل - : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن
في الأرض الخ الآية (١) .

وروى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن مسعود قال : لما كان يوم
بدر قال رسول الله - ﷺ - : ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو
بكر : يا رسول الله ! قومك وأهلك استبقهم واستبقهم ! الله أن يتوب عليهم .
وقال عمر : يا رسول الله ! كذبوك وأخرجوك فقد همهم فاضرب أعناقهم .
وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله ، أنت في واد كثير الخطب
فاضرم الوادي عليهم ناراً ثم ألقهم فيه .

قال : فسكت رسول الله - ﷺ - فلم يرد شيئاً . ثم قام فدخل فقال ناس :
ياخذ بقول أبي بكر . وقال ناس : ياخذ بقول عمر . وقال ناس : ياخذ بقول
ابن رواحة .

ثم خرج عليهم رسول الله فقال : إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى
تكون ألين من اللين ، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة
وإن مثلك يا أبي بكر كمثل إبراهيم إذ قال : فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني
فإنك غفور رحيم ، (٢) . وكمثل عيسى إذ قال : إن تعذبهم فإنهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ، (٣) .

وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال : رب لا تذر على الأرض من
الكافرين دياراً ، (٤) . وكمثل موسى إذ قال : ربنا اطمس على أموالهم
واشددهم على قلوبهم ، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ، (٥) .
ثم قال - ﷺ - : أنتم هالة فلا يثقلن أحد إلا بفداء أو ضربة عنق .

(١) صحيح مسلم ج ١ ص ١٥٦ من كتاب الجهاد والسير ط مطبعتي الحلبي سنة ١٩٦٠

(٢) سورة إبراهيم الآية ٣٦ (٣) سورة المائدة ١٢١

(٤) سورة نوح ٢٦ (٥) سورة يونس ٨٨

قال ابن مسعود : فقلت يا رسول الله ، إلا سهيل بن بيضاء ، فإنه يذكر الإسلام ، فسكت رسول الله ثم قال : إلا سهيل بن بيضاء ، وأنزل الله - عز وجل - ما كان لنبي أن يسكون له أسرى حتى يشن في الأرض . . . إلى آخر الآية (١) .

وقال ابن إسحاق - وهو يحكي أخبار غزوة بدر - : فلما وضع القوم أيديهم بأسرون ورسول الله - ص - في العريش ، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله - ص - متوحشاً بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله ، يخافون عليه الدكرة . ورأى رسول الله - فيما ذكر لي - في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس ، فقال رسول الله - ص - ، والله لكانه يا سعد تذكره ما يصنع القوم ، فقال : أجل والله يا رسول الله ، كانت هذه أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ، فكان الإثخان في القتل أحب إلى من استيفاء الرجال (٢) .

قوله : أسرى ، : جمع أسير كقتلى جمع قتيل ، وهو مأخوذ من الأسر بمعنى الشد بالإسار أي : القيد الذي يقيد به حتى لا يهرب ، ثم صار لفظ الأسير يطلق على كل من يؤخذ من فتنه في الحرب ولو لم يشد بالإسار .

وقوله : يشن ، من الشخانة وهي في الأصل الغلظ والصلابة . يقال : شن الشيء . يشن أخوثة وخنخة وخنأ ، أي : غلظ وصلب فهو ثخين ، ثم استعمل في الذكابة والمباغلة في قتل العدو فقليل : أثخن فلان في عدوه . أي : بالغ في قتله وإنزال الجراحة الشديدة به ، لأنه بذلك يمنعه من الحركة فيصير كالثخين الذي لا يسيل ولا يتحرك .

والمراد بالنبي في قوله ما كان لنبي ، : نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنما جيء باللفظ منكرًا لطفًا به - صلى الله عليه وسلم - حتى لا يواجه بالعتاب .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٢٥

(٢) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ج ٥ ص ١٠٦

والمعنى : ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -
 « أن يكون له أمرى ، من أعدائه الذين يريدون به وبدعوته شرأ ، حتى
 يشحن في الأرض ، أى : حتى يبالغ في قتلهم ، وإنزاله الضربات الشديدة
 عليهم لإذلالا للكفر وإعزاز لدين الله .

وقوله : « تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، استثناف مسوق
 للعتاب .

والعرض : ما لإثبات له ولا دوام من الأشياء ، فكأنها تعرض ثم
 تزول ، والمراد بعرض الدنيا هنا : الفداء الذى أخذه من أسرى غزوة
 بدر حتى يطلقوا سراحيهم .

أى : تريدون - أيها المؤمنون - بأخذكم الفداء من أعدائكم الأسرى
 عرض الدنيا ومتاعها الزائل ، وحطامها الذى لإثبات له ، والله - تعالى -
 يريد لكم ثواب الآخرة .

قال كلام فى قوله : « والله يريد الآخرة ، على حذف المضاف وإقامة
 المضاف إليه مقامه والإرادة هنا بمعنى الرضا أى : والله - تعالى - يرضو
 لكم العمل الذى يجعلكم تظفرون بشوابه فى الآخرة ، وهو تفضيل إذلال
 المشرك على أخذ الفداء من أهله .

وقوله : « والله عزيز حكيم ، أى : والله - تعالى - عزيز ، لا يغالب
 بل هو الغالب على أمره » حكيم ، فى كل ما يأمر به أو ينهى عنه .

فآلية الكريمة تعتب على المؤمنين ، لأنهم أثروا الفداء على القتل والإثغار
 فى الأرض ، وذلك لأن غزوة بدر كانت أول معركة حاسمة بين المشركين
 والإيمان ، وكان المسلمون فيها قلة والمشركون كثرة ، فلو أن المسلمين أثروا
 المبالغة فى إذلال أعدائهم من طريق القتل لكان ذلك أدعى لكسر شوكة
 المشرك وأهله ، وأظهر فى إذلال قريش وحلفائها ، وأصرح فى بيان أن العمل

على إعلاء كلمة الله كان هذا المؤمنين فوق متع الدنيا وأعراضها، وأنهم لا يوادون من حارب الله ورسوله مهما بلغت درجة قرابته ، وهذا ما عبر عنه عمر - رضى الله عنه - بقوله : « وحتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين » .
والخلاصة أن غزوة بدر — بظروفها وملايساتها التي سبق أن أشرنا إليها — كان الأولى بالمسلمين فيها أن يبالغوا في قتل أعدائهم لا أن يقبلوا منهم فداء حتى يذلواهم ويعجزوهم عن معاودة الكرة .

ورضى الله — تعالى — عن سعد بن معاذ ، فقد ظهرت الكراهية على وجهه بسبب أخذ الفداء من الأسرى ، وقال — كما سبق أن بينا — :
« . كانت غزوة بدر — أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ، فكان الإثخان في القتل أحب إلى من استيقاء الرجال .

قال الفخر الرازى : قال ابن عباس : هذا الحكم إنما كان يوم بدر ، لأن المسلمين كانوا قليلين ، فلما كثروا وقوى سلطانهم أنزل الله بعد ذلك في الأسارى ، حتى إذا أئخنتهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ، (١) .

ثم قال الرازى : وأقول : إن هذا الكلام يومهم أن قوله « فإما منا بعد وإما فداء » يريد على حكم الآية التي نحن في تفسيرها : وليس الأمر كذلك ، لأن الآيتين متوافقتان ، فإن كليهما تدل على أنه لا بد من تقديم الإثخان ثم بعده أخذ الفداء ، (٢) .

ثم بين — سبحانه — بعد ذلك بعض مظاهر رحمة المؤمنين :
« لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » ،

(١) سورة محمد — عليه السلام — الآية ٥

(٢) تفسير الفخر الرازى ج ١٣ ص ٢٠٢

والمراد بالكتاب هنا : الحكم ، وأطلق عليه كتاب لأن هذا الحكم مكتوب في اللوح المحفوظ .

وللمفسرين أقوال في تفسير هذا الحكم السابق في علم الله - تعالى - :
فمنهم من يرى أن المراد به أنه - سبحانه - لا يعذب المخطيء في اجتماعه .
وقد صدر صاحب الكشف تفسيره لهذه الآية بهذا الرأي فقال : قوله :
« لولا كتاب من الله سبق » . أى : لولا حكم منه سبق لإثباته في اللوح
المحفوظ ، وهو أنه - سبحانه - لا يعاقب أحداً بخطأ ، وكان هذا خطأ
في الاجتماع . لأنهم نظروا في أن استيفاءهم ربما كان سبباً في إسلامهم
وتوبتهم وأن فداءهم يتقوى به على الجهاد في سبيل الله ، وخفى عليهم أن
قتلهم أعز الإسلام وأهيب لمن وراهم ، وأقل لشوكتهم . . . (١) .
ومنهم من يرى أن المراد به أنه - سبحانه - لا يعذب قوماً إلا بعد تقديم
النهي عن الفعل ولم يتقدم نهى عن أخذ الفداء .

ومنهم من يرى أن المراد به أنه - سبحانه - لا يعذبهم ما دام
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم .

أو أنه - سبحانه - لا يعذب أحداً عن شهيد بدرا .

وقد ساق الإمام للرازي هذه الأقوال وناقشها ثم اختار أن المراد
بالكتاب الذى سبق : هو حكمه - سبحانه - في الأزل بالعفو عن هذه
الواقعة ، لأنه كتب على نفسه الرحمة ، وسبقت رحمته غضبه .

أما الإمام ابن جرير فهو يرى أن الآية خبر عام محصور على معنى دون
معنى ، وأنه لا وجه لأن يخص من ذلك معنى دون معنى . . . فقال : يقول
الله - تعالى - « لاهل بدر الذين أخفوا من الأسرى الفداء » لولا كتاب
من الله سبق . . .

أى : لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله يحل لكم الغنيمة ، وأن الله قضى أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون ، وأنه لا يعذب أحداً شهد هذا المشهد الذى شهدتموه ببدر . . . لولا كل ذلك لنا لكم من الله بأخذكم الفداء عذاب عظيم ، (١) .

ويبدولنا أن ما ذهب إليه ابن جرير - من أن الآية خبر هام يشمل كل هذه المعاني - أولى بالقبول ، لأنه لم يوجد نص صحيح عن النبى - صلى الله عليه وسلم - يحدد تفسير المراد من هذا الكتاب السابق فى علمه - تعالى - . ولعل الحكمة فى هذا الإيهام لتذهب الأفهام فيه إلى كل ما يحتمله اللفظ ، وبديل عليه المقام ، ولكى يعرفوا أن أخذهم الفداء كان ذنباً يستحقون العقوبة عليه لولا أن الله - تعالى - قدر فى الأزل العفو عنهم بسبب وجود النبى - ﷺ - فيهم ، ولأنهم قد أخطأوا فى اجتهادهم ، ولأنهم لم يتقدم لهم نهي عن ذلك ، ولأنهم قد شهدوا هذه الغزوة التى قال الرسول فى شأن من حضرها على لسان ربه - عز وجل - : دأبوا ما شئتم فقد غفرت لكم . فقد روى الشيخان وغيرهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر فى قصة حاطب بن أبى بلتعة عند ما أخبر المشركين بأن الرسول سيفرضهم قبل فتح مكة وكان حاطب قد شهد بدرأ - : « وما يدريك لعل الله - تعالى - اطلع على أهل بدر وقال : دأبوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ، (٢) .

والمعنى الإجمالى للآية الكريمة : « لولا كتاب من الله سبق ، أى : لولا حكم من الله - تعالى - سبق منه فى الأزل ، ألا يعذب المخطئ . على اجتهاده أو ألا يعذب قوما قبل تقديم البيان إليهم . . . لولا كل ذلك دلسكم ، أى لأصابكم ، فيما أخذتم ، أى بسبب ما أخذتم من الفداء قيل أن تؤمروا به » عذاب عظيم ، لا يقدر قدره فى شدته وألمه .

قال ابن جرير : قال ابن زيد : لم يكن من المؤمنين أحد ممن نصر إلا أحب للغنائم إلا عمر بن الخطاب ، جعل لا يلقى أسيراً إلا ضرب عنقه وقال : يا رسول الله مالنا والغنائم ؟ نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يبعد الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لو هذبنا في هذا الأمر يا عمر ما نجأ فترك . . . وقال ابن اسحاق : لما نزلت ، لو لا كتاب من الله سبق . . . الآية . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ لقوله : يا نبي الله ، كان الإثخان في القتل أحب إلى من استيقاء الرجال ، (١) .

وقال بعض العلماء : قال القاضي ، وفي الآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون ، وأنه قد يكون خطأ ، ولكن لا يقرون عليه (٢) ثم زاد - سبحانه - المؤمنين فضلاً ومنة فقال : وفكروا بما غنمتم حلالاً طيباً ، وآتاه الله إن الله غفور رحيم . . .

قال الألوسي . . . ي أنه لما كانت الآية الأولى وما كان لنبي أن يكون له أسرى . . . كف الصحابة أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزلت هذه الآية . فالمراد بقوله : وما غنمتم ، إما الفدية وإما مطلق الغنائم ، والمراد بيان حكم ما يدرج فيها من الفدية ، وإلا فحل الغنيمة مما عداها فلم سابقاً من قوله : وما غنمتم . . .

وقال المراد بقوله والغنائم ، من غير إدراج الفدية فيها ، لأن القوم لما نزلت الآية الأولى امتنعوا عن الأكل والتصرف فيها فهدأ منهم ، لا طناً لحرمتها . والفداء للديار على سبب مقدراً ، أي قد أصبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم ، (٣)

(١) تفسير ابن جرير ج ١٠ ص ٤٨

(٢) تفسير القاسمي ج ٨ ص ٢٩٢٩

(٣) تفسير الألوسي ج ١٠ ص ٣٦ (م ١٤ - سورة الانفال)

والمعنى : لقد عفوت عنكم - أيها المؤمنون - فإيا راعتم فيه من تفضيلكم
أخذ الفداء من الأسرى على قتلهم ، وأبحت لكم الانتفاع بالغنائم فكلنهما
غنمت من أعدائكم حلالاً طيباً ، أي لذناً هنيئاً لا شبهة في أكله ولا ضرب
دواقر الله في كل أحوالكم بأن تخشوه وتراقبوه لأن الله غفور رحيم ،
وانذا غفر لكم ما فرط منكم وأباح لكم ما أخذتموه من فداء ، فسبحانه من
إله واسع الرحمة والمغفرة لمن اتقاه وتاب إليه توبة صادقة
وقوله ، حلالاً ، حال من دماء الموصولة في قوله : دماء غنمتكم ، أو صفوة
لمصدر محذوف ، أي : أكل حلالاً .

ووصف هذا المأمور بأكله بأنه حلال طيب ، تأكيداً للإباحة حتى
يقبلوا على الأكل منه بدون تخرج أو تردد ، فإن مما اتفقهم على أخذ الفداء
قبل ذلك جعلتهم يترددون في الانتفاع به وبما غنموا من أعدائهم .
ثم أمرت السورة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخبر الأسرى بأنهم
إذا بافتموا قلوبهم للحق واستجابوا له ، فإنه - سبحانه - سيموضهم عما
فقدوه خيراً منه ، أما إذا استمروا في كفرهم وعنادهم فإن الداء قد تدور عليهم ،
استمع إلى السورة الكريمة وهي تصور هذا المعنى بأسلوبها البليغ فتقول :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَى
إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ
مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

قال ابن كثير : عن الزهري عن جماعة سماعهم قالوا : بعثت قريش إلى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في فداء أسراهم ، فقضى كل قوم أسيرهم بما رضوا .
وقال العباس : يا رسول الله ! قد كنت مسلماً ! فقال رسول الله - صلى الله

عليه وسلم - : « الله أعلم بإسلامك ، فإن لم يكن كما نقول ، فإن الله يجزيك .
وأما ظنك فقد كان علينا ، فافند نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث ، وعقيل
ابن أبي طالب ، وحليفك عتبة بن عمرو أخى بنى الحارث بن فهر . »
قال العباس : ما ذاك عندي يا رسول الله ، فقال له رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - : « فلين المثل الذى دفتته أنت وأم الفضل ، فقلت لها : إن أصبحت
فى سيفرى هذا فمذلل المال الذى دفتته لبنى : الفضل وعبد الله وقتم ، ؟ »
قال : والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله ، إن هذا الشئ ما علمه
أحد غيرى وغير أم الفضل ، فأحب لي يا رسول الله ما أصبتم منى : -
عشرين أوقية من مال كان معى - .
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا ، ذاك شئ أعطانا
الله منك ، . »

فقدى نفسه وابنى أخويه وحليفه . فأنزل الله - تعالى - فيه : « يا
أبا النبی قل لمن فى أيديكم من الأسرى . . . الآية . »
قال العباس : فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام ، عشرين عبداً
كلهم فى يده مال يضرب به . مع ما أرجو من مغفرة الله - تعالى - .
وفى صحيح البخارى عن أنس : أن رجلاً من الأنصار قالوا : يا رسول الله
ما اتفق لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه .

فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لا والله ! لا تذكرون منه درهما ، . »
هذا ، والآية الكريمة وإن كانت قد نزلت فى العباس إلا إنها عامه فى جميع
الأسرى ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولأن الخطاب فيها
موجه إلى سائر الأسرى لا إلى فرد منهم دون آخر .
والمعنى : « يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم ، أى : قل للذين تحت تصرف
أيديكم من الأسرى ، أى : من أسرى المشركين فى بدر الذين أخذتم منهم
الفقائل لتطلقوا سراحتهم . »

قل لهم — أيها النبي الكريم — : « إن يعلم الله في قلوبكم خيراً ، أي :
إيماناً وتصديقاً وهزماً على اتباع الحق ونيل الكفر والعناد . . . إن يعلم الله —
— تعالى — منكم ذلك » يؤتاكم خيراً مما أخذ منكم » من فداء ، وإن
يخلفه عايكم في الدنيا ، ويمنحكم الثواب الجزيل في الآخرة .

ولقد صدق الله — تعالى — وعده مع من آمن وعمل صالحاً من هؤلاء
الأمري ، فأعطاهم الكثير من نعمه كما قال العباس — رضى الله عنه —
وقوله : « ويغفر لكم » زيادة في حصرهم على الدخول في الإيمان .
وقوله : « والله غفور رحيم » ، تذييل قصد به تأكيد ما قبله من الوعد
بالخير والمغفرة .

أي : والله — تعالى — واسع المغفرة ، والرحمة لمن استجاب للحق ،
وقدم العمل الصالح .

والتعبير ، بقوله : « لمن في أيديكم » ، الإشعار بأن هؤلاء الأمري
المفكرين قد صاروا في قبضة المؤمنين ونهت تصرفهم ، حتى لكان أيديهم
قائضة عليهم .

وأستد وجود الخير في قلوبهم إلى علم الله — تعالى — الإشارة إلى
أن إدهاء الإيمان باللسان فقط لا يكفل لهم الحصول على الخير الذي قدوم
ولا يوصلهم إلى مغفرة الله — تعالى — فدليلهم أن يخلصوا الله في إيمانهم حتى
يتألوا فضله وثوابه ، فهو — سبحانه — عليم بذات الصدور .

وقوله : « وإن يريدوا خيانتك فقد خاتوا الله من قبل فأمكن منهم » .
إنذار لهم بسوء المصير إذا ما لجؤا في عنادهم وغدرهم ، وبهارة من الله
— تعالى — لرسوله والمؤمنين بأن العاقبة ستكون لهم .

أي : وإن يرد هؤلاء الأمري ففض هو دهم معك — يا محمد —
والاستمرار في محاربتك ومعاداتك . . . فلا تنتم بهم ، ولا تجزع من خيانتهم .

منهم قد خانوا الله - تعالى - من قبل هذه الغزوة بكفرهم وجحودهم لنعمه - فكانت نتيجة ذلك أن أمكنك منهم ، وأظهرك بهم ، وسيدنصرك عليهم بعد ذلك كما نصرك عليهم في بدر ، والله - تعالى - عليهم بما يسرونه وما يعلنونه ، حكيم في تدبيره وصنعه .

قَالَ لَلْكَرِيمَةِ إِذَا رَأَى الْأَسْرَى إِذَا مَا اسْتَجَبُوا لَعَمْرِي هَلْ أَهْدَى ، وَتَبَشِيرُ رَسُولٍ - ﷺ - بَأَن خِيَانَتِهِمْ سَيَكُونُ وَبَالُهَا عَلَيْهِمْ .
قال للفخر الرازي : وقوله فأمكن الله منهم ، قال الأزهري : يقال أمكنني الأمر يمكنني فهو ممكن ومفعول الإمكان عذرف .

والمعنى : فأمكن المؤمنين منهم ، أي : أنهم خافوا الله بما أقدموا عليه من محاربة الرسول يوم بدر . فأمكن الله منهم قتلا وأسرا ، وذلك نهاية الإمكان والظفر . فنبه الله بذلك على أنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثم ، فإن عادوا كان التمكن منهم ثابتاً حاصلاً ، وفيه إشارة للرسول - ﷺ - أنه يتمكن من كل من يخونه وينقض عهده ، (١) .

هذا ، ومن الأحكام والآداب التي تحدثت عن أسرى غزوة بدر ما يأتي :
١ - أن على المؤمنين في كل زمان ومكان أن يجعلوا جهادهم خاصاً لوجه الله ومن أجل إعلاء كلمته ونصرة دينه ، وذلك بأن يبالغوا في قتال أعدائه وأعدائهم إذلالاً للكفر وإعزازاً للحق ، وأن يؤثروا كل ذلك على أهراض الدنيا ومتعها .

٢ - أن أخذ الفداء من الأسرى لا شيء فيه في ذاته ، وإنما عاب الله المؤمنين على أخذه من أسرى بدر ، لأن هذه الغزوة كانت المعركة الأولى بين المؤمنين والمشركين ، وكان إذلال المشركين فيها عن طريق المبالغة في قتلهم أهم من أخذ الفداء منهم ، وأظهر في كسر شوكتهم ، وعجزهم عن معاودة الكرة على المسلمين .

قال ابن كثير . وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء ، أن الإمام غير فيهم ، إن شاء الله قتل ؛ كما فعل بني قريظة ، وإن شاء قادي بمال كما فعل بأمرى بدر وبمن أسر من المسلمين ، كما فعل رسول الله - ﷺ - في تلك الجارية ولابنتها اللذين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع ، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين ، وإن شاء استرق من أسر .

هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفته ، وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه ، (١) .

٣ - أن الذين شهدوا بدرأ من المسلمين كانت لهم مكانتهم السامية ، ومنازلتهم العالية ، عند الله - تعالى -

ومما يدل على ذلك أنه - سبحانه - عفا عن خطيئهم في أخذ القداء من الأسرى ثم زادهم فضلاً ومنة فجعل غنائم الحرب حلالاً لهم ، بعد أن كان حراماً على إتباع الرسل السابقين .

ففي البخاري عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - ﷺ - « أعطيت خمسا لم يعط من الأنبياء قبلي . نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمي أدر كتبه الصلاة فليصل - وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » (٢) .

٤ - أن الإسلام لا يسبق الأسرى لديه الإذلال والقهر والاستقلال ، وإنما يستبقهم ليوقظ في فطرتهم نور الحق الذي باتباعه يعوضهم الله عما أخذ منهم في الدنيا ، ويمنحهم ثوابه ومغفرته في الآخرة .
أما إذا استمروا في عداوتهم للحق ، فإن الدائرة ستدور عليهم .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٢٧

(٢) صحيح البخاري ، باب التيمم ، ج ١ ص ٩١

• - أن الإيمان لا يكون صحيحاً إلا إذا صاحبه التصديق والإذعان .

قال ابن العربي : لما أمر من أسر من المشركين في بدر ، تكلم قوم منهم بالإسلام ، ولم يعضوا فيه عزيمة ، ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً ، وبهذه أنهم أرادوا أن يتقربوا من المسلمين ولا يبعدوا عن المشركين فنزلت الآية : **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَمْرِ . . . الآية .**

قال هلمأؤنا : إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبأسانه ولم يعض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً . وإذا وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر المرء . على دفعها ، فإن الله قد عفا عنها وأسقطها .

وقد بين الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة فقال : **« وإن يريدوا خيانتك ، أى إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرآ ، فقد خانوا الله من قبل ، بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك فامكنك منهم . وإن كان هذا القول منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل ذلك منهم ، ويعوضهم خيراً عما خرج عنهم ، ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخیانتهم ومكرهم ، (١) » .**

ثم ختم الله - تعالى - سورة الاتفال بالحديث عن علاقة المسلمين بعضهم ببعض ، وعن علاقتهم بغيرهم من الكفار وعن الأحكام المنظمة لهذه العلاقات

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا

انفال - تعالى - :

اجْرُوا وَجْهَهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا
سُرُوءَ أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا
لَكُمْ مِنْ وَلَدَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
بَيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا
تَلُونَ بِصِيرٌ ﴿٧٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا
لَوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
جَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ
وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
مِنْهُمْ أُولَئِكَ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

هذه الآيات الكريمة التى ختم الله - تعالى - بها سورة الأنفال ، وضحت

المؤمنين فى العهد النبوى أقسام ، وذكرت حكم كل قسم منهم .

أما القسم الأول : فهم المهاجرون الأولون أصحاب الهجرة الأولى .

وأما القسم الثانى : فهم الأنصار من أهل المدينة .

والقسم الثالث : المؤمنون الذين لم يهاجروا .

والقسم الرابع : المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية .

وقد عبر - سبحانه - عن القسمين : الأول والثاني بقوله : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا » .

أى : « إن الذين آمنوا ، بالله - تعالى - حق الإيمان ، وهاجروا ، بأن تركوا ديارهم وأوطانهم وكل نفيس من زينة الحياة الدنيا . من أجل الفرار بدينهم من فتنة المشركين ، ومن أجل نشر دين الله في الأرض وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أى : أنهم مع إيمانهم الصادق ، وسبقهم بالهجرة إرضاء لله - تعالى - ، قد بالغوا في إتباع أنفسهم من أجل نصرة الحق ، فقدموا ما يملكون من أموال ، وقدموا نفوسهم رخيصة لافى سبيل عرض من أعراض الدنيا ، وإنما فى سبيل مرضاة الله ونصرة دينه .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف هذا القسم الأول من المؤمنين وهم الذين سبقوا إلى الهجرة . . بأعظم الصفات وأكرمها .

فقد وصفهم بالإيمان الصادق ، وبالمهاجرة فراراً بدينهم من الفتن ، وبالمجاهدة بالمال والنفوس فى سبيل إبداء كلمة الله .

وقد جاءت هذه الأوصاف الجميلة مرتبة حسب الوقوع ، فإن أول ما حصل منهم هو الإيمان . ثم جاءت من بعده الهجرة ، ثم الجهاد .

ولعل تقديم المجاهدة بالأموال هنا على المجاهدة بالأنفس ، لأن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً ، وأتم دفعا للحاجة ، حيث لا تتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالأموال .

وقوله فى سبيل الله ، متعلق بقوله وجاهدوا ، لإبراز أن جهادهم لم يكن لأى فرض دنيوى ، وإنما كان من أجل نصرة الحق وإعلاء كلمته - سبحانه - .

وقوله : د والفين آووا ونصروا ، بيان للقسم الثاني من أقسام المؤمنين ، العهد النبوي ، وهم الأنصار من أهل المدينة الذين فتحوا للمهاجرين بهم ، واستقبلوهم أحسن استقبال ، حيث أسكنوهم منازلهم ، وبذلوا لهم أموالهم ، وآثروا هم على أنفسهم ، ونصروهم على أعدائهم .

فآية المكرمة قد وصفت الأنصار بوصفين كريمين .

أولهما : الإيواء الذي يتضمن معنى التأمين من الخوف ، إذا ماوى والملاجئ والمأمن مما يخشى منه ، ومن ذلك قوله — تعالى — : إذ أوى نبيه إلى الكهف . . . (١) ، وقوله — تعالى — : ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه . . . (١) .

ولقد كانت المدينة مأوى وملاجئ للمهاجرين ، وكان أهلها مثالا للكرم والإيثار . . .

ثانيهما : النصرة ، لأن أهل المدينة قد نصروا الرسول — ﷺ — المهاجرين بكل ما يمكن من وسائل التأييد والموازنة ، فقد قاتلوا من أنظفهم ، وعادوا من عاداهم ، ولذا جعل الله — تعالى — حكمهم وحكم المهاجرين واحداً فقال : د أولئك بعضهم أولياء بعض . . .

فاسم الإشارة يعود إلى المهاجرين السابقين ، وإلى الأنصار .

وقوله : د أولياء ، جمع ولي ويطلق على الناصر والمعين والصديق الغريب . . .

والمراد بالولاية هنا : الولاية العامة التي تتناول التناصر والتعاون
حوالوارث . . .

أى : أولئك المذكورون المرصوفون بهذه الصفات الفاضلة يتولى
بعضهم بعضاً فى النصر والمعاونة والتوارث . . . وغير ذلك ، لأن حقوقهم
ومصالحهم مشتركة .

قال الألوسى مالمخصه : « روى عن ابن عباس أن النبى — ﷺ —
أخى بين المهاجرين والأنصار ، فكان المهاجر يرثه أخوه الأنصارى ،
إذا لم يكن له بالمدينة ولى مهاجرى وبالعكس ، واستمر أمرهم على ذلك
إلى فتح مكة ثم توارثوا بالنسب بعد إذ لم تكن هجرة . . . وعليه فالولاية
منسوخة بقوله — تعالى — بعد ذلك « وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض فى كتاب الله . . . »

وقال الأصم : الآية محكمة ، والمراد بالولاية بالنصرة والمظاهرة ، (١)
والذى نراه أن للولاية هنا عامة فهى تشمل كل ما يحتاج إليه المسلمون فيما
بينهم من تعاون وتناصر وتكافل وتوارث وغير ذلك .

وقوله — تعالى — : « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم
من شيء حتى يهاجروا . . . » بيان لحكم القسم الثالث من أقسام المؤمنين
فى العهد النبوى .

أى : هذا الذى ذكرته لكم قبل ذلك فى الآية هو حكم المهاجرين السابقين .
والانصار الذى آوهم ونصروهم أما حكم الذين آمنوا ولم يهاجروا ، وهم المقيمون
فى أرض الشرك تحت سلطان المشركين وحكمهم . . فإنهم ليس بينهم وبين
المهاجرين والانصار ولاية إرث . حتى يهاجروا ، إلى المدينة ، كما أنكم
- أيها المؤمنون - لا تنتظروا منهم تعاونا أو مناصرة ، لأنهم - بسبب إقامتهم
فى أرض الشرك وتحت سلطانه - أصبحوا لا يملكون وسائل المناصرة لكم .
ثم قال - تعالى - : . . وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على
قوم بينكم وبينهم ميثاق . .

أى : وإن طلب منكم هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا النصرة على -
أعدائكم فى الدين ، فيجب عليكم أن تنصروهم ، لأنهم إخوانكم فى العقيدة .
بشرط ألا يكون بينكم وبين هؤلاء الأعداء عهد ومهادنة ، فإنكم فى
هذه الحالة يحظر عليكم نصرة هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا ، لأن نصرتهم
على من بينكم وبينهم عهد نقض لهذا العهد .

أى : أن نصرتكم لهم إنما تكون على الكفار الحربيين لا على الكفار
المعاهدين وهذا يدل على رعاية الإسلام للمعروف ، واحترامه للشروط والمعقود .
قال الجبل : أثبت الله - تعالى - للقسمين الأولين النصرة والإرث ،
ونفى عن هذا القسم الإرث وأثبت له النصرة (١) .
وقوله : . . والله بما تعملون بصير ، تدليل قصد به للترغيب فى طاعة الله .
والتحذير من معصيته .

والله - تعالى - مطلع على كل أعمالكم فأطيعوه ، ولا تخالفوا أمره ،
وقبل أن تذكر السورة القسم الرابع من أقسام المؤمنين ، تتحدث عن ولاية
الكفار بعضهم لبعض فتقول : . . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، إلا
تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير . .

أى : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في النصره والتعاون على قتالكم وإبذائكم - أيها المؤمنون - ، فهم وإن اختلفوا فيما بينهم إلا أنهم يتفقون على هداوتكم وإنزال الأضرار بكم .

وقوله : « إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ، تهذير شديد للمؤمنين عن مخالفة أمره - سبحانه - .

أى : « إلا تفعلوا - أيها المؤمنون - ما أمرتكم به من العناصر والنواصل وتولى بعضكم بعضا ، ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار ، تحصل فتنة كبيرة في الأرض ، ومفسدة شديدة فيها ، لأنكم إذا لم تصيروا بدأ واحدة على الشرك ، يضعف شأنكم ، وتذهب ريمكم ، وتسفك دماؤكم ويتطاول أعداؤكم عليكم ، وتصيرون عاجزين عن الدفاع عن دينكم وهرضكم . . وبذلك نعم الفتنة ، وينتشر الفساد .

وقوله - تعالى - « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدا في سبيل الله والذين آروا وفصروا ، أولئك هم المؤمنون حقا » ، كلام مسوق للثناء على القسمين الأولين من الأقسام الثلاثة للمؤمنين وهم المهاجرون والأنصار

إذ أن الآية الأولى من هذه الآيات الكريمة قد ساقها الله - تعالى - لإيجاب التواصل بينهم ، أما هذه الآية فقد ساقها سبحانه للثناء عليهم والشهادة لهم بأنهم هم المؤمنون حق الإيمان وأكمله ، بخلاف من أقام من المؤمنين بدار الشرك ، مع الحاجة إلى هجرته وجهاده .

قال الفخر الرازي : « أنى الله - تعالى - على المهاجرين والأنصار من ثلاثة أوجه :

أرطها - وقوله : « أولئك هم المؤمنون حقا » ، فإن هذه الجملة تفيد المبالغة في مدحهم ، حيث وصفهم بكونهم محققين محققين في طريق الدين . وقد كانوا كذلك ، لأن من لم يكن محققا في دينه لم يتحمل ترك الأديان السالفة ، ولم يفارق الأهل والوطن ، ولم يبذل للنفس والمال .

وثانيها — قوله : « لهم مغفرة » ، والتكثير يدل على الكمال ، أى : مغفرة شاملة كاملة .

وثالثها — قوله : « ورزق كريم » ، والمراد منه الثواب الرفيع .
والخامس : أنه — سبحانه — شرح أحوالهم في الدنيا والآخرة .
أما في الدنيا فقد وصفهم بقوله : « أولئك هم المؤمنون حقا » .
وأما في الآخرة فالمقصود إما دفع العقاب ، وإما جلب الثواب .
أما دفع العقاب فهو المراد بقوله « لهم مغفرة » . وأما جلب الثواب فهو المراد بقوله « ورزق كريم » ، (١) .

ثم ختم — سبحانه — للسورة الكريمة ببيان القسم الرابع من أقسام المؤمنين في العهد النبوي فقال : « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا منكم فأولئك منكم » . . .

أى : « والذين آمنوا من بعد المؤمنين السابقين إلى الإيمان والهجرة ، وهاجروا إلى المدينة ، وجاهدوا مع المهاجرين السابقين والانصار من أجل إعلاء كلمة الله ، فأولئك الذين هذا شأنهم » منكم ، أى : من جعلتكم — أيها المهاجرون والانصار في إستحقاق الموالاة والنصرة ، وإستحقاق الأجر من الله ، إلا أن هذا الأجر ينقص عن أجرهم ، لأنه لا يتساوى السابق في الإيمان والهجرة والجهاد مع المتأخر في ذلك .

قالوا : والمراد بهذا القسم الرابع من أقسام المؤمنين ، أهل الهجرة الثانية التى وقعت بعد الهجرة الأولى ، وقيل المراد بهذا القسم المهاجرون بعد صلح الحديبية ، أو بعد غزوة بدر ، أو بعد نزول هذه الآية ، فيكون الفعل الماضى « آمنوا » ، وما بعده بمعنى المستقبل .

وقوله : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » . . . بيان لحقوق الأقارب بالنسب .

والأرحام جمع رحم ، وأصله رحم المرأة الذي موضع تكوين الولد
في بطنها ، وسمى به الأقارب ، لأنهم في الغالب من رحم واحد وأولوا
الأرحام في اصطلاح علماء الفرائض : هم الذين لا يرثون بفرض ولا تمصيب
أى : وذووا القرابة بعضهم أولى في النوارث وفي غير ذلك ، ما تقتضيه
مطالب الحياة من التكافل والتراحم .

وقوله : وفي كتاب الله ، أى : في حكمه الذي كتبه على عباده المؤمنين ،
وأوجب به عليهم صلة الأرحام في هذه الآية وغيرها .
قال الألوسى : وأخرج الطبرانى والطبرانى وغيرهما عن ابن عباس قال :
أخى رسول الله - ﷺ - بين أصحابه ، ورث بعضهم من بعض حتى
تخلت هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب ، (١) .
أى أن هذه الآية الكريمة نسخت ما كان بين المهاجرين والأنصار من
النوارث بسبب الهجرة والمؤاخاة .

وقوله : إن الله بكل شيء عليم ، تذييل ختمت به للسورة الكريمة
لخص المؤمنين على التمسك بما أشتملت عليه من آداب وتشريعات وأحكام
ليناوارضاه وثوابه .

أى : إن الله - تعالى - مطلع على كل شيء مما يدور ويجرى في هذا
الكون ، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وسيجازى الذين
أسأوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .
وبذلك نرى الآيات الكريمة قد مدحت المهاجرين والأنصار مدحاً عظيماً ،
كما مدحت المؤمنين من بعدهم ، وحضت الجميع على التناصر والتعاون ولذا ألف
ورفت من شأن رابطة الرحم وحضت على الجهاد في سبيل الله ، وأمرت
بالوفاء باليهود ، وبالوقوف صفاً واحداً في وجه الكفار حتى تكون
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .

وبعد : فهذا ما وافق الله إليه في تفسير سورة الأنفال ، أو سورة بدر — كما سماها ابن عباس — لأنها تحدثت باستفاضة عن أحداث هذه الفزوة وعن أحوال المبتدئين فيها ، وعن بشارات النصر التي تقدمتها وصاحبته وعن غنائمها وأسراها .

كما تحدثت عن صفات المؤمنين الصادقين ، وعن الأقوال والأعمال التي يجب عليهم أن يتمسكوا بها لينالوا رضا الله ونصره ، وعن ردائل المشركين ومسالكم القبيحة لمحاربة الدعوة الإسلامية ، وعن المبادئ التي يجب أن يسيروا عليها المسلمون في حربهم وسلمهم ، وعن سنن الله في خلقه التي لا تتغير ولا تبدل ، والتي من أهمها :

أنه — سبحانه — لا يسلب نعمة عن قوم إلا بسبب معاصيهم وتفكيتهم الطريق القويم ، قال — تعالى — : « ذلك بأن الله لم يك مفعلاً نعمة أنعمه على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

وأنه — سبحانه — قد جعل العقوبة الحسنة للمؤمنين ، والعاقبة السيئة للفاسقين ، وأخبر المنحرفين عن صراطه بأنه [سيفقر لهم ما سلف من خطاياهم متى أقبلوا عنها ، وأخلصوا له العبادة .

قال — تعالى — « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » . وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ، وقائلوهم حتى لا تكون فتنة ويكوفه للدين كله لله ، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير .

وختاماً : نسأل الله - تعالى - أن يوفقنا للمداومة على خدمة كتابه ، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً ، وأن يتم لنا نورنا ويغفر لنا إنه على كل شيء قدير .
وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم

محمد سيد طنطاوي

مفتي الديار المصرية

فهرس اجمالى لتفسير سورة الانفال

رقم الصفحة	رقها	آلايه المفسرة
٢٧	١	جسألوك عن الانفال
	٢	انما المؤمنون الذين
	٣	الذين يقيمون الصلاة
	٤	تأولئك هم المؤمنون حقا
٤٤	٥	كما اخرجك ربك
	٦	بجهاد لوك فى الحق
	٧	وإذ يمدكم الله
	٨	ليحقق الحق ويبطل
٥٢	٩	إذا تستغيثون ربكم
	١٠	وما جمله الله إلا
	١١	إذا ينشئكم الناس
	١٢	إذا يوحى ربك
	١٣	ذلك بأنهم شاقوا الله
	١٤	خالكم فذوقوه
٧٥	١٥	يا أيها الذين آمنوا إذا
	١٦	ومن يولهم يومئذ
	١٧	علم يقتلهم ولكن
٧٥	١٨	خالكم وإن الله
	١٩	إن تستفتحوا فقد
٨٧	٢٠	يا أيها الذين آمنوا أطيعوا
	٢١	ولا تكونوا كالذين
	٢٢	إن فى الدواب
	٢٣	عولوا علم الله فيهم
١٩	٢٤	يا أيها الذين آمنوا استجيبوا

رقم الصفحة	رقبها	الآية المفسرة
٩١	٢٥	واتقوا فتنة
	٢٦	واذكروا إذ أنتم
١٠١	٢٧	بأيها الذين آمنوا لا تخزنوا
	٢٨	واعلوا أنما أموالكم
	٢٩	بأيها الذين آمنوا إن فتقوا
١٠٨	٣٠	وإذ يمكر بك الذين كفروا
	٣١	وإذا تتلى عليهم آياتنا
	٣٢	وإذا قالوا لهم
	٣٣	وما كان الله ليعذبهم
	٣٤	وما لهم ألا يعذبهم الله
	٣٥	وما كان صلاتهم عند البيت
	٣٦	إن الذين كفروا يتنفقون
	٣٧	ليمن الله الخبيث من الطيب
	٣٨	قل للذين كفروا إن
	٣٩	وقاتلوهم حتى لا تكون
	٤٠	وإن تولوا فاعلوا
١٢٨	٤١	واعلوا أنما غنمتم
١٢٧	٤٢	إذ أنتم بالعدوة الدنيا
	٤٣	إذ يريكم الله في
	٤٤	وإذ يريكم وهم إذ التقيتم
١٤٥	٤٥	بأيها الذين آمنوا إذا لقيتم
	٤٦	وأطيعوا الله ورسوله
١٤٩	٤٧	ولا تكونوا كالذين خرجوا
	٤٨	وإذ زين لهم الشيطان
	٤٩	إذ يقول المنافقون

رقم الصفحة	رقبها	الآية المفسرة
١٦٣	٥٠	ولو نرى إذ يتوفى الذين كفروا
١٦٣	٥١	ذلك بما قدمت أيديكم
١٦٧	٥٢	كذاب آل فرعون
	٥٣	ذلك بأن الله لم يك منيرا
	٥٤	كذاب آل فرعون
١٧٤	٥٥	إن شر الدواب عند الله
	٥٦	الذين عاهدت منهم
١٧٤	٥٧	فأما اتفقنهم في الحرب
	٥٨	ولما يخافن من قوم
	٥٩	ولا يحسبن الذين كفروا
١٨١	٦٠	وأعد لهم ما استطعتم
١٨٩	٦١	وإن جنحوا للسلم
	٦٢	وإن يريدوا أن يخدعوك
	٦٣	وألف بين قلوبهم
١٩٦	٦٤	يا أيها النبي حسبك الله
	٦٥	يا أيها النبي حررض المؤمنين
١٩٦	٦٦	الآن خفف الله عنكم
٢٠١	٦٧	ما كان لنبي أن يكون
	٦٨	ولا كتاب من الله سبق
	٦٩	فصكوا ما غنمتم
٢١٠	٧٠	يا أيها النبي قل لمن
	٧١	وإن يريدوا خيانتك
٢١٦	٧٢	إن الذين آمنوا وهاجروا
٢١٦	٧٣	والذين كفروا بعضهم
	٧٤	والذين آمنوا وهاجروا
	٧٥	والذين آمنوا من بعد

رقم الإيداع ٢٠٦٨ / ١٩٧٩

٩٣٦٠٠٨٥

القاهرة

٧ ش باب الأخضر المشهد الحسيني